

MEDELLIN

Los textos de Medellín y el proceso
de cambio en América Latina

Reflexiones situadas a partir de una selección personal de textos del Documento final de la II Conferencia General del Episcopado Latinoamericano realizada en Medellín hace 50 años.

**Por: Luis Van de Velde
Movimiento EcuMénico de comunidades eclesiales de base en Mejicanos, El Salvador
"Alfonso, Miguel, Ernesto y Paula Acevedo"**

Una palabra previa

En los años 70 la temida guardia nacional estaba investigando en la parroquia Cristo Salvador, Zacamil, mejicanos, El Salvador, acerca de Medellín, preguntado por todo lado: ¿Quién es Medellín? ¿Dónde vive Medellín? Habían oído que no pocos miembros de las comunidades eclesiales de base estaban comentándose entre ellos: “Así como Medellín dice,...”. Estaban leyendo y reflexionando el documento de la Segunda Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, elaborado en la ciudad de Medellín, Colombia en 1969. Realmente los aportes de ese documento de la autoridad eclesiástica del continente han tenido un gran impacto y han sido fuente de mucha inspiración para la transformación de la Iglesia.

Monseñor Romero dijo en su homilía del 15 de mayo de 1977: “Como el primer concilio de Jerusalén, el Vaticano de hoy, Medellín de hoy, es la consulta del magisterio de la Iglesia. ... No dudemos de los documentos del Vaticano II, ni de Medellín: son documentos de la Iglesia”. Y el 14 de agosto de 1977 dijo: “esos documentos ningún católico debe desconocer... hay que conocerlos en su propia fuente”.

Dentro de unos meses se cumplirán los 50 años de esa “aceptación” del Concilio Vaticano II en la Iglesia latinoamericana. Varios de los obispos presentes en Medellín habían firmado el Pacto de la Catacumba en Roma al concluir el Concilio. Estaba naciendo un nuevo Pentecostés en la Iglesia latinoamericana. Los obispos hablaron con autoridad.

50 años después es evangélicamente importante volver a leer y reflexionar ese documento motivador de la transformación de la Iglesia. Con el Papa Francisco han aparecido los primeros signos de una nueva primavera en la Iglesia. Medellín puede ayudarnos a caminar hacia un verdadero verano de la Iglesia. Medellín sigue siendo la autoridad de la Iglesia latinoamericana que nos enseña el camino, que reconoce errores y debilidades y que apunta hacia una verdadera transformación, fiel al Evangelio y fiel a las y los pobres.

Durante estos meses se ha producido y se está produciendo muchos trabajos que vuelven a poner en primera plana los planteamientos de Medellín. Finales de agosto e inicio de septiembre en San Salvador se realizará el congreso latinoamericano de Amerindia, celebrando ese 50 aniversario y levantando la antorcha encendida de Medellín.

En este documento que presento he optado por ir leyendo textos del documento final de la conferencia de Medellín. He retomado frases y párrafos que hoy me llaman más mi atención. Por supuesto que mi selección es muy subjetiva, la mía. Es una selección y una reflexión contextualizada y situada. Estoy consciente que otras personas y comunidades puedan fijarse más en otros textos o dar otros aportes sobre los mismos textos, ya que su contexto (de pueblo y de Iglesia) son diferentes. También mi comentario se ubica en mi situación concreta, mi vida de más de 40 años en Centro América, mi relación con la Iglesia (que abarca diferentes expresiones de iglesia y comunidades eclesiales), en mi aprendizaje hoy en el caminar con las CEBs del Movimiento Ecuuménico de Comunidades Eclesiales de base en Mejicanos (El Salvador), en el desafío constante de las y los pobres y de las y los mártires, en mi fe en el Dios de Abrahán, Moisés, los profetas, de Monseñor Romero y sobre todo de Jesús.

Seguiré la estructura general del documento final de Medellín. Para cada capítulo llevo una enumeración propia para las reflexiones. En cada reflexión, he copiado primero – en letra cursiva – la cita del documento de Medellín y ahí la referencia donde se encuentra en el documento. (Por ejemplo: 15,8 significa: en el capítulo 15 de Medellín el párrafo 8). Luego he escrito mi reflexión personal desde mi contexto. Para concluir cada reflexión he incluido algunas preguntas para que juntos/as – de manera personal o en comunidad – podamos seguir reflexionando en búsqueda de una praxis renovada “a la luz de la voz de Dios en Medellín” de 1968. Porque hay citas y hasta capítulos (como 11, 12 y 13) que no se relaciona directamente con mi experiencia eclesial actual, no los he retomado. Ojalá que obispos, sacerdotes y religiosos/as lo hagan y nos compartan su reflexión y su práctica.

En su homilía del 15 de mayo de 1977, Monseñor Romero nos pide que “no interpretemos siguiendo nuestros caprichos”. Con los aportes sinceros de muchos/as, desde diferentes situaciones y contextos históricos y eclesiales, y bajo la luz del Espíritu, en el camino de las y los pobres, podremos evitar que las reflexiones nazcan de nuestros caprichos.

He podido compartir estas reflexiones personales en un grupo de “amigos” de Facebook, con aportes diarios. Cada fin de semana envié vía e-mail las publicaciones de la semana a personas que no están en Facebook y que estaban interesados a recibirlas. En realidad, he recibido muy pocas reacciones o comentarios o reflexiones. Solo espero que mis reflexiones personales puedan servir como estímulo para que la luz de Medellín (del fruto del Espíritu Santo en la Iglesia latinoamericana) pueda iluminar nuevamente nuestro caminar.

San Juan Opico, El Salvador, 28 de junio
de 2019, en el 43 aniversario de mi
ordenación sacerdotal.

Luis Van de Velde

ludo.vandavelde@gmail.com

Facebook: Ludo Van de Velde

Mensaje a los pueblos de América Latina.

Mensaje a los pueblos de América Latina. 1

En su mensaje a los pueblos de América Latina los obispos escriben: *“A la luz de la fe que profesamos como creyentes, hemos realizado un esfuerzo para descubrir el plan de Dios en los “signos de nuestros tiempos”. Interpretamos que las aspiraciones y clamores de América Latina son signos que revelan la orientación del plan divino operante en el amor redentor de Cristo que funda estas aspiraciones en la conciencia de una solidaridad fraternal”.*

Descubrir el plan de Dios en los signos de nuestros tiempos, en nuestra historia de ahora, interpretar las aspiraciones y clamores de nuestros pueblos como signos que nos hablan de Dios y dejar que Cristo funda esas aspiraciones y clamores en la conciencia de una solidaridad fraternal.

QUE MISION MÁS GRANDE PARA LA IGLESIA.

Nuestra misión profética nos exige alimentar y reforzar nuestra capacidad de discernir entre todas las piezas y procesos de la historia de nuestro(s) pueblo(s) el plan de Dios, discernir como Dios nos está hablando y cómo “las aspiraciones y los clamores” de las y los pobres nos moldean nuestra conciencia hacia un nuevo actuar: solidaridad, fraternidad.

Esa misión profética no es solo compromiso y servicio de parte de los obispos / pastores, sino es tarea de toda la comunidad eclesial. Los grandes profetas como Monseñor Romero pueden ayudarnos. Ese discernimiento supone el análisis crítico constante de la realidad compleja y a la vez va más hacia la profundidad, ya que nos toca descubrir la voz y la mano de Dios, para poder actuar en el seguimiento de Jesús.

Ciertos sectores eclesiales huyen de la realidad, rechazan la reflexión crítica sobre la realidad y acusan a otros sectores de “hacer política”, ya que no le corresponde ni a la iglesia, ni a la religión. Otros sectores eclesiales solo repitan el análisis político partidario y la consideran como la única voz autorizado y ni profundizan para descubrir la voz o la mano de Dios en la historia.

Preguntémonos:

¿De qué manera estamos asumiendo esta misión profética de discernir los signos de nuestro tiempo de la voz y de la mano del Dios de Jesús en la historia de hoy?

¿Qué tenemos que hacer para alimentar, formar, reforzar nuestra capacidad (personal y comunitaria) de discernir así como Medellín nos lo propone?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 2

“Nuestro propósito es alentar los esfuerzos, acelerar las realizaciones, ahondar el contenido de ellas, penetrar todo el proceso de cambio con los valores evangélicos”.

La Iglesia no está en competencia con las iniciativas para buscar soluciones a los grandes problemas de nuestros pueblos, pero sí tiene claro que su razón de ser en esta historia tiene que ver con el apoyo a los esfuerzos de cambio, con profundizar los procesos y tratar de impregnar los valores del evangelio en esos procesos de transformación.

Hemos vivido (y aún vivimos) un invierno eclesial donde todo estaba encerrado en sí misma, donde la sabia se había retirado hasta las raíces, donde ya no había ni ramitas ni hojas nuevas, y aún menos flores

ni cosecha. La iglesia preocupada por la ortodoxia, por su fiel cumplimiento de los ritos, sin (aparente) interés en el mundo afuera, promoviendo experiencias espiritualistas de salvación personal, deformando la misión evangelizadora en una preocupación (enfermiza) por la sacramentalización, donde la camisa clerical es más importante que el servicio sacerdotal a la comunidad. La apologética se hizo más importante que el seguimiento a Jesús.

Se había / se ha olvidado que en Medellín los obispos católicos latinoamericanos habían afirmado que la iglesia debería estar toda orientada a la liberación de la humanidad y de cada persona humana por entero.

Preguntémonos:

-¿Qué estamos haciendo hoy para ¿alentar los esfuerzos y los procesos de transformación de la sociedad para que las y los pobres vivan?

-¿Qué estamos haciendo para acelerar las concreciones y el logro real de avances sustanciales para que más y más pobres puedan salir de la pobreza y aportar de verdad a su propio destino de vida?

-¿Qué estamos haciendo para ahondar el contenido de las realizaciones, para denunciar abusos y corrupciones, negociaciones debajo de la mesa,... y para sembrar la semilla del Evangelio de Jesús en nuestros procesos de cambio?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 3

“La imagen nueva del hombre (y de la mujer) latinoamericano exige un esfuerzo creador: los poderes públicos promoviendo con energía las exigencias supremas del bien común; los técnicos planificando los caminos concretos; las familias y educadores/as despertando y orientando responsabilidades; los pueblos, incorporándose al esfuerzo de realización; el espíritu del Evangelio, animando con la dinámica de un amor transformador y personalizador.”

Se exige esfuerzos creativos a los poderes políticos, es decir, a los políticos electos o nombrados a todo nivel de la sociedad. El planteamiento no es superficial: que promuevan y con energía, las exigencias supremas del bien común. En nuestras experiencias no es tan evidente si esto está realizándose. La clase política tanto de derecha como de la izquierda habla de servir al pueblo, pero no se ve si se trata del “bien común”: el bienestar y el bienestar de nuestro pueblo, y por supuesto en primer lugar de aquellas personas y familias que durante decenios han sido excluidas del “bien común”. Mientras en la asamblea no hay una mayoría calificada que garantice “esa promoción con energía” de la vida del pueblo, es difícil hacer cambios de fondo. Miremos también a nivel municipal, ¿en qué medida los gobiernos municipales realmente están al servicio del bien común?

Los técnicos deben planificar los caminos correctos. ¡Cuántas veces no nos hemos dado cuenta de planificaciones estériles, sin presupuesto, con grandes vacíos y hasta con errores!

Las familias y las/los educadores (maestros/as, profesores, facilitadoras/es,...) tienen como principal objetivo “despertar y orientar responsabilidades”. No es cuestión de aprender de memoria y saber reproducir literalmente. Se trata de despertar conciencia para la responsabilidad histórica y por supuesto para “el bien común”. El ejemplo, los hechos son los mejores orientadores para nuevas prácticas de servicio al bien común.

Y por supuesto la Iglesia tiene la tremenda responsabilidad de animar bajo la fuerza del Evangelio, animar con “amor transformador y personalizador”. Predicación del evangelio, o un quehacer eclesial que no se concretiza en un amor transformador de la sociedad y de las personas, pierde todo su razón de ser.

Preguntémonos:

¿En qué medida los políticos que conocemos trabajan arduamente por el bien común del pueblo? ¿Qué conclusión sacamos?

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a las fuerzas educativas (en la familia, en la escuela, en el instituto, en la universidad,..)? ¿Despiertan y orientan responsabilidades al servicio del pueblo?

¿En qué aspectos nuestras comunidades concretizamos el amor transformador y personalizador en hechos concretos?

Mensaje a los pueblos de América Latina 4

“Contamos con elementos y criterios profundamente humanos y esencialmente cristianos: un sentido innato de la dignidad de todos/as, una inclinación da la fraternidad y a la hospitalidad, un reconocimiento de la mujer en su función irremplazable en la sociedad, un sabio sentido de la vida y de la muerte, una certeza de un Padre común y en el destino trascendente de todos/as.”

Los obispos retoman aquí lo fundamental del mensaje y de la vida del Evangelio, a pesar de tantas traiciones históricas de esa causa. Hablan de los elementos y criterios profundamente humanos y esencialmente cristianos. Claro a lo largo de la historia de la Iglesia siempre han habido personas, familias y organizaciones que han defendido la dignidad de todos/as, que han dado muestras de fraternidad y hospitalidad, que – casi como excepción – han valorado el valor de la mujer en la sociedad y en la Iglesia, que han valorado el pleno sentido de la vida de todos/as y que han vivido su confianza en Dios Padre y la vivencia fraterna y solidaria con las y los hermanos/as, que han sabido vivir el destino trascendente en la horizontalidad de la vida. La conferencia de Medellín abrió un nuevo horizonte para esta responsabilidad histórica. Y miles hasta arriesgaron y perdieron su vida en ese testimonio.

Sin embargo – es triste y decepcionante – tener que reconocer que de manera general, especialmente en América Latina, la Iglesia (que incluyen las iglesias) ha sido aliada de los poderes que defendía exactamente lo contrario en beneficio de sus riquezas y lujos.

Preguntémonos:

¿En qué medida nuestra comunidad eclesial está respondiendo a esos elementos y criterios profundamente humanos y esencialmente cristianos? Miremos nuestra práctica y descubramos también los vacíos.

Mensaje a los pueblos de América Latina. 5

“Estimamos también irreconciliable con nuestra situación en vías de desarrollo tanto la inversión de recursos en la carrera armamentista, la burocracia excesiva, los gastos de lujo y ostentaciones como la deficiente administración de la comunidad.”

En esta cita los obispos denuncian ya en su carta de apertura el fortalecimiento de los ejércitos y los aparatos represivos, compra de material de guerra. Eran tiempos de dictaduras militares.

Luego denuncia la burocracia (¿o hay que decir burrocraia: el poder de los burros? de todos aquellos que tienen su salario (estatal) garantizado, pero que toman todo “al suave”, sin ganas para servir al pueblo, aburridos,... ¿Vemos cambios hoy?

Los gastos de lujo y ostentaciones. Aquí recordamos los seguros médicos y de vida para los altos funcionarios de gobierno, del sistema judicial y otras instancias. Los viajes en primera clase y los gastos (viáticos) en sus viajes. El estilo de vida de la oligarquía,....

La deficiente administración de la comunidad: la administración pública en las comunidades, en los municipios y ciudades, en los departamentos y a nivel nacional. ¿Dónde hay realmente buena administración eficiente y eficaz al servicio del bien común? Hay por supuesto, pero hay que buscar “con lupa”.

Los obispos dicen que estas desviaciones son irreconciliables con la situación de vida del pueblo, son inaceptables, totalmente condenables.

Preguntémonos:

¿Qué podemos hacer desde las comunidades eclesiales para denunciar esos abusos y qué podemos hacer para fomentar y promover a todo nivel el verdadero “bien común”?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 6

En esta transformación, la juventud latinoamericana constituye el grupo de población más numeroso y se presenta como un nuevo cuerpo social con sus propias ideas y valores, deseando crear una sociedad más justa. Esta presencia juvenil es un aporte positivo que deben recoger la sociedad y la Iglesia.

Los obispos saben que la juventud es el grupo poblacional más numeroso en nuestro continente y valoran que la juventud empieza a tener sus propias ideas y valores, y desea crear una sociedad más justa. Hacen una llamada a tomar muy en serio el aporte de la juventud tanto en la Iglesia como en la sociedad.

Realmente en el tiempo de Medellín, ha habido generaciones de jóvenes tremendamente revolucionarios, con visiones diferentes para el país y para el pueblo, muy generosos, y dispuestos a formarse y a darse para lograr las transformaciones. Posteriormente el sistema globalizado neoliberal y con los avances de la tecnología de la comunicación, y ante los retrocesos en los procesos de esperanza en nuestro continente (ante la decepción por la lentitud de los cambios tan anhelados), la juventud lo tiene mucho más difícil para ser ese cuerpo con ideas propias y valores y deseos para una sociedad justa.

Preguntémonos:

¿En qué medida en nuestras comunidades eclesiales estamos facilitando que la juventud descubra sus respuestas a la llamada del Evangelio? ¿Qué papel juegan las y los jóvenes en nuestras comunidades? ¿Qué oportunidades de aprendizaje y autoformación abrimos?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-a

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Inspirar, alentar y urgir un orden nuevo de justicia, que incorpore a todos los hombres en la gestión de las propias comunidades;

50 años después de Medellín tenemos que entender “los hombres” siempre como “las mujeres y los hombres”. Trataré de retomarlo siempre, pero a lo mejor de vez en cuando se me ha escapado.

En esta cita los obispos están haciendo una lista de compromisos a asumir “por todo el pueblo de Dios”, es decir es responsabilidad de todos y todas, desde las bases hasta la jerarquía.

Se trata realmente de un nuevo orden de justicia. Se está consciente que el orden actual de injusticia va totalmente en contra de la vida de las mayorías y por eso en contra de la voluntad de Dios. Es un tema muy actual. La injusticia estructural aún se ha globalizado, mundializado a lo largo de los últimos 50 años. A cada creyente le toca aportar: inspirar, alentar y urgir esta transformación radical (de raíz) para lograr un orden justo, con vida digna para todos y todas.

Para avanzar en esa transformación es fundamental que todas las mujeres y todos los hombres puedan incorporarse en la gestión de sus propias comunidades. La construcción del nuevo orden justo debe iniciar desde lo más básico, la comunidad local, y debe contar con los aportes (activos y críticos) de todas las personas. No se trata de imponer desde arriba, sino de construir desde abajo.

Preguntémosnos:

¿De qué manera estamos como Comunidades cristianas “inspirando, alentando y urgido el nuevo orden justo? Revisemos nuestro quehacer real.

¿Qué esfuerzos estamos haciendo para incorporar a todas y todos en este esfuerzo de construcción desde abajo, hacia un orden justo?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-b

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Promover la constitución y las virtualidades de la familia, no sólo como comunidad humana sacramental sino también como estructura intermedia en función del cambio social;

La promoción de la familia como comunidad sacramental. La vocación de la familia como signo e instrumento del Reino de Dios. No hay referencia al sacramento del matrimonio, sino a la sacramentalidad de la familia. La vivencia dentro de la familia tendría que ser un signo visible, una célula del Reino, un micro espacio donde se vive los valores fundamentales del Reino de Dios: igualdad, libertad, trato justo, fraternidad, vida en plenitud, misericordia,

Y a la vez la familia como instrumento para concretar ese Reino en la sociedad. Así Medellín ve la misión de la familia en función del cambio social, de la transformación de la sociedad. La familia como gestora, como fermento, como facilitadora de transformación hacia una sociedad más justa y más fraterna. La formación humana, la formación de la conciencia crítica y responsable, los ideales de servicio y del amor (hasta dar la vida) del Evangelio, todo esto como aprendizaje conjunto entre todos/as las y los miembros de la familia.

Preguntémosnos:

-¿En qué medida en nuestras comunidades de fe alimentamos y acompañamos a las familias miembros para vivir esa sacramentalidad: signo e instrumento del Reino?

-¿Qué experiencias concretas conocemos y vivimos de familias que realmente logran ser esas gestoras de cambio social? ¿Qué podemos aprender de su experiencia vivida?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-c

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Dinamizar la educación, para acelerar la capacitación de hombres maduros en sus responsabilidades de la hora presente;

Medellín pide que trabajemos para priorizar realmente la educación liberadora (cooperativa en vez de competitiva), constructora de conciencia socio política, de tal manera que se pueda acelerar la formación integral e integradora de mujeres y de hombres que sean “maduros/as” ante los retos y las responsabilidades personales, familiares, sociales, económicas y políticas.

El avance de esa educación no proviene de la ampliación del sistema privado de educación, sino de la calidad y la cobertura de la educación (escolar, cultural,..) nacional, bajo la responsabilidad directa del estado. En ese sistema se forman las mayorías de las y los pobres de nuestros pueblos. Los partidos políticos deben garantizar la inversión absolutamente prioritaria en la calidad y la cobertura de la educación, en la calidad de la formación de maestras/os a todo nivel.

Preguntémonos:

-¿En qué medida desde nuestras comunidades cristianas estamos aportando para que la educación (escolar,...) sea realmente prioridad para el estado y para los gobiernos de turno?

-¿Qué aportamos en concreto hacia las escuelas e institutos cercanos a nuestras comunidades?

-¿En qué medida podemos buscar espacios para fortalecer y mejorar la calidad en las escuelas de nuestras comunidades?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-d

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Fomentar los organismos profesionales de los trabajadores, elementos decisivos de transformación socioeconómica;

Medellín nos está diciendo, ya al inicio de su documento, que los sindicatos (los organismos profesionales de las y los trabajadores/as) son fundamental en la transformación de la sociedad.

Después de Medellín hemos visto en El Salvador como el sindicalismo ha sido utilizado por los partidos políticos y por los gremios patronales para dividir a las y los trabajadores/as. Con tanta facilidad se puede formar “otro sindicato” en las empresas y en las instituciones estatales. “Divide y reinará”, ya lo sabían los emperadores romanos hace 2000 años. Lo que nació en luchas sangrientas como instrumento para unir la clase trabajadora ha sido cooptado por el sistema. Hoy son instrumento de división de la clase trabajadora. En una sociedad bipolar como la nuestra, el 1 de mayo hay dos (o más) marchas de trabajadores con planteamientos opuestos.

Medellín nos llama a las comunidades eclesiales a ser promotores de un sindicalismo auténtico que busca en primer lugar la unidad de las y los explotados/as, las y los empleados y trabajadores/as. Por eso también tendrán que tener el valor de revisar ciertas llamadas conquistas sindicales que solo profundizan las contradicciones como el escalafón automático.

Preguntémonos:

¿Qué experiencias de sindicalismo conocemos en nuestro entorno? ¿Podemos escuchar a trabajadores/as sindicalizados/as?

¿Ya se han preguntado por qué las y los trabajadores/as agrícolas contratadas por las cooperativas no están organizados en sindicatos? ¿No tienen derecho a defender sus derechos?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-e

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Alentar una nueva evangelización y catequesis intensivas que lleguen a las élites y a las masas para lograr una fe lúcida y comprometida;

Medellín ya habla de la necesidad de una nueva ola intensiva de evangelización (hacia afuera) y de catequesis (hacia adentro) para tocar la conciencia tanto de la clase poderosa y rica como de las grandes mayorías. Y el objetivo de la evangelización y de la catequesis el lograr “una fe lúcida y comprometida”.

En El Salvador y en muchos países latinoamericanos donde la clase alta también se llama cristiana (de una u otra denominación), hemos vivido la experiencia muy clara y evidente que los ricos y poderosos no aguantan la proclamación del Evangelio de Jesús. Aquí lanzaron el grito: “haga patria, mata curas”. Mataron a dos obispos, tantos sacerdotes, religiosas y miles de laicos/as cristianos/as. El gran peligro de esa llamada evangelización a las élites (un concepto conocido en el lenguaje tradicional de la misión de la iglesia) es que se proclame un cristianismo light, de ritos y símbolos, pero que no toque el corazón de la historia.

Y a casi 50 años de Medellín constatamos que las grandes mayorías de nuestros pueblos ya no tiene la conciencia clara de ser pobres y explotados/as, excluidos/as. Los cristianismos espiritualistas, personalistas, ritualistas, carismatismos, pentecostalismos,.... Abundan. Hay más iglesias que escuelas, más iglesias que centros de salud, pero los pueblos empobrecidos han perdido la fuerza de conciencia liberadora. Por supuesto hay núcleos que se alimentan con la fuerza del Evangelio y hay comunidades de creyentes que dan testimonio del Reino de Dios. Y son esos núcleos que Medellín quiere animar para la gran misión evangelizadora, con testimonio de vida personal y comunitaria.

Preguntémonos:

¿En qué consiste la misión evangelizadora de nuestra Iglesia, comunidad cristiana? ¿Qué estamos haciendo al respecto? ¿Evangelizamos (concienciamos a partir del Evangelio y el camino de Jesús) o pretendemos sacramentalizar?

¿Porqué – a pesar de los 50 años después de Medellín – no contamos con “una fe lúcida y comprometida” en nuestros pueblos? ¿Qué ha fallado en la misión de la Iglesia?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-f

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Renovar y crear nuevas estructuras en la Iglesia que institucionalicen el diálogo y canalicen la colaboración entre los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos;

Aunque aún no se plantea la real apertura para transformar la Iglesia para la plena dignificación e integración de mujeres a todo nivel y en cada ministerio, sí se hace una llamada muy clara: renovar las viejas estructuras y crear nuevas estructuras de la Iglesia, con la intención de “institucionalizar el diálogo” y “canalizar colaboración a todo nivel”.

No hay temor para hablar de estructuras viejas que urgentemente deben ser renovadas. En su carta de inicio aún no explican de qué estructuras están hablando. No hay temor para urgir la creación de nuevas estructuras. Todavía no vemos claro en qué se trata. A lo mejor nos aclararán en el texto del documento conclusivo.

Pero los objetivos de la renovación y creación sí están dibujados: (1) institucionalizar el diálogo entre los diferentes ministerios y servicios (para no hablar de jerarquías) y de éstos con las y los laicos/as. Se está consciente de que en la institución eclesial el diálogo es algo marginal, que a veces sucede (por casualidad, o dependiendo de la apertura de alguna autoridad) y pretenden que sea el camino institucional. Solo dialogando, escuchando y expresándose sin temor se puede construir comunidad. Y (2) canalizar la cooperación. Llama la atención que no dicen la colaboración de las y los laicos con los diferentes ministerios, sino están claros en aclarar que se trata de renovaciones y creaciones de nuevas estructuras para que hay real cooperación y colaboración a todo nivel y entre todos los niveles. Cooperar exige igualdad en condiciones, aunque haya diferencias en responsabilidades.

Preguntémonos:

¿Hasta dónde hemos avanzado en la renovación de estructuras eclesiales viejas o de creación de nuevas estructuras de la institución eclesial? ¿Ha habido avances? ¿Retrososos?

¿En qué medida las mismas comunidades cristianas (en sus diferentes expresiones) estamos aportando para esa renovación y creación? ¿Y revisemos también nuestras propias estructuras de articulación, coordinación?

¿Hemos institucionalizado el diálogo y la cooperación entre los diferentes ministerios?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 7-g

Nuestras reflexiones han clarificado las dimensiones de otros compromisos que, aunque con diversa modalidad, serán asumidos por todo el Pueblo de Dios:

Colaborar con otras confesiones cristianas, y con todos los hombres de buena voluntad que estén empeñados en una paz auténtica, enraizada en la justicia y el amor.

El último compromiso que Medellín plantea en resumen en el mensaje a los pueblos de América Latina tiene que ver con el ecumenismo y la colaboración ética con todos y todas que trabajan por la paz que tiene sus raíces en la justicia y el amor.

No es solo un asunto de orar juntos o hacer juntos unas declaraciones, sino se trata de colaborar realmente con otras confesiones cristianas. Quizás se han olvidado aquí de las religiones no cristianas.

La iglesia tiene la plena responsabilidad de cooperar con todos y todas que luchan por la paz. Pero no cualquier paz. Se trata de la paz que es la cosecha de la justicia y el amor, la paz que tiene sus raíces en una sociedad cada vez más justa (en sus relaciones sociales, económicas y políticas) y cada vez más vivencia de amor (la fraternidad, la solidaridad, la entrega, el servicio).

Preguntémonos.

¿La iglesia (en todos sus niveles) está realmente en la dimensión ecuménica? ¿En qué espacios está colaborando de verdad con otras iglesias en la construcción de la paz? ¿A nivel de las comunidades de base?

¿Indiquemos los espacios donde la Iglesia (en todos sus niveles) está colaborando con las y los luchadores por la paz, fruto de justicia y amor? ¿Qué hace falta? ¿En las mismas colonias nuestras?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 8

De manera particular nos dirigimos a las Iglesias y comunidades cristianas que participan de una misma fe con nosotros en el Señor Jesús. Durante esta Conferencia, hermanos nuestros de esas confesiones cristianas han estado participando en nuestros trabajos y nuestras esperanzas. Junto con ellos seremos testigos de este espíritu de colaboración.

Otro aporte y llamada al ecumenismo concreto en relación con las iglesias quienes comparten con nosotros la misma fe en el Señor Jesús. Se hace referencia a la participación activa de representantes de otras iglesias en las sesiones de trabajo de la conferencia episcopal y con quienes comparten la esperanza para las y los pobres en nuestro continente. Expresan el compromiso de dar testimonio del espíritu de cooperación.

Realmente es importante darnos cuenta de esta colaboración ecuménica extra ordinaria en los trabajos de la conferencia de Medellín. Extra ordinaria, porque ha sido un trabajo de fundamentación de la Iglesia en su misión hacia el mundo latino americano. Después de Medellín se han multiplicado la cantidad de iglesias no romanas (en todas sus corrientes). Es decir, es aún más importante lograr concretar ese testimonio del espíritu ecuménico de colaboración por el bien común, por la paz justa.

Muchas veces hasta en los niveles más básicos de la Iglesia encontramos ausencia total de ese espíritu ecuménico de cooperación y siguen proclamando condenas y rechazos hacia otras iglesias cristianas, en vez de acercamientos.

Nuestros pueblos están divididos, entre otros por cuestiones religiosas, por cuestiones eclesiales. Cada una jale a su lado, proclamando ser dueña de la verdad cristiana y así nos olvidamos de la misión de ser fermento de unidad del pueblo, dar ejemplo y testimonio cristiano de cooperación por la vida y la justicia.

Preguntémonos:

¿Cómo están nuestras relaciones concretas con las diferentes iglesias en nuestro entorno local (colonia, sector, municipio,..) y nacional? ¿Somos los primeros en dar pasos para encontrarnos y unirnos testimoniando del espíritu de cooperación por el bien del pueblo?

¿Qué pasos nuevos podemos hacer en el camino de un ecumenismo práctico en el camino de la justicia y paz?

Mensaje a los pueblos de América Latina. 9

Por su propia vocación, América Latina intentará su liberación a costa de cualquier sacrificio, no para cerrarse sobre sí misma, sino para abrirse a la unión con el resto del mundo, dando y recibiendo en espíritu de solidaridad.

Una frase muy fuerte: ¡el pueblo latinoamericano intentará su liberación a costa de cualquier sacrificio!!! Eso ha sido la convicción y la esperanza de la conferencia episcopal latinoamericana finales de los años 60. Los pueblos no serán eternamente explotados ni oprimidos. Este mensaje de Medellín, en tiempos de pleno desarrollo de dictaduras militares, ha dado esperanza a los pueblos. Y realmente miles y millones de pobres (y quienes se unieron a sus luchas) lo han hecho “a costa de cualquier sacrificio”: hasta derramando su sangre en las luchas de liberación.

Y además, nos dicen los obispos, nuestros pueblos se unirán a los otros pueblos del mundo en un movimiento solidario de dar y recibir en solidaridad mutua. Mirando hacia atrás nos llama la atención que han sido en primero lugar y de manera sobresaliente los países socialistas que han sido los más generosos, los más solidarios.

Nuestra situación actual (hablando de El Salvador) de total dependencia de los Estados Unidos de América – tanto por ser parte del patio trasero, como por los millones de migrantes y el envío de millones de dólares en remesas familiares, nos hace muy frágiles. El sistema dominante (neoliberalismo globalizado) nos tiene preso. Nuestros gobiernos se ponen de rodillas ante otros gobiernos con tal de conseguir donaciones.

Preguntémonos:

Estamos a 25 años de los Acuerdos de Paz (en El Salvador): más de 80,000 asesinados/as, más de 7,000 desaparecidos/as, y los miles de lisiados de guerra!!!! ¿Dónde observamos hoy esta disponibilidad de luchar por nuestra liberación “a costa de cualquier sacrificio”?

¿Qué nos hace falta para que vuelva a nacer en las nuevas generaciones ese gran espíritu de sacrificio por la vida del pueblo?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 1

La Iglesia “no se ha desviado, sino que se ha “vuelto” hacia el hombre, consciente que para conocer a Dios es necesario conocer al hombre”. (1¹)

Los obispos están conscientes que la iglesia ha pretendido dirigir su mirada tanto a Dios sin fijarse a la humanidad. Culto, ritos, devociones, credos, ortodoxia, misas en las haciendas,... Mientras en el continente cristiano las grandes mayorías estaban abandonadas en la explotación y represión. En Medellín aclaran que no se están desviando, sino que realmente quieren volver hacia las mujeres y a los hombres del pueblo. Esto no es desviarse de su misión, es más bien su responsabilidad histórica.

Recuerda también que para conocer al Dios de Abraham, de Moisés, de los profetas, de Jesús, es absolutamente necesario conocer bien a los hombres y a las mujeres. Además ¿No era eso lo que

---

¹ En el documento de Medellín se ha marcado los diferentes párrafos de manera enumerada a partir de 1... Así será en cada apartado del documento. A partir de ahora pondré la referencia de la cita entre paréntesis.

creemos que ha sucedido con su presencia radical en Jesús? Para darse a conocer de verdad se hizo totalmente humano, se hizo carne y hueso humano, se insertó en nuestra historia.

En los primeros capítulos del documento de la conferencia mirarán hacia los grandes problemas y esperanzas de los pueblos.

Preguntémonos:

¿Qué hacemos hoy en las iglesias, en las comunidades de fe, para escuchar el grito de las y los pobres, para verlos a sus ojos cuando lloran y cuando brillan de esperanza?

¿De qué manera descubrimos a Dios hoy a partir de nuestra mirada a las mujeres y los hombres del pueblo? ¿Qué imagen de Dios aparece? ¿Qué voz de Dios escuchamos?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 2

La Iglesia “acata el juicio de la historia sobre esas luces y sombras, y quiere asumir plenamente la responsabilidad histórica que recae sobre ella en el presente.” (2)

A leer este capítulo Medellín veremos un resumen en líneas grandes las luces y las sombras (hasta podemos decir las oscuridades) de la Iglesia en la historia de nuestros pueblos, en esos algo más de 500 años de presencia cristiana en este continente. Los obispos dicen que acatan, que asumen el juicio de la historia sobre esas (pocas pero significativas) luces y sobre esas (enormes, y casi generalizadas) oscuridades en el actuar de la iglesia. Es en este sentido un reconocer culpa y plena responsabilidad histórica que sigue pesando sobre las espaldas de la iglesia en la historia de hoy. Seguimos cargando oscuridades y a veces justificándolas y hasta reproduciéndolas hoy. Pero también es fundamental – para ser honestos – reconocer el testimonio evangélico de un número significativo de grandes pastores y profetas, de hombres y mujeres creyentes que – motivados por su fe en Jesús – han luchado por la liberación de los explotados y oprimidos.

Preguntémonos:

¿Dónde descubrimos hoy sectores de las iglesias que siguen reproduciendo “las sombras y oscuridades” del pasado, es decir, esas acciones y omisiones que hacen daño a las y los pobres? ¿Por qué se sigue reproduciendo esas sombras?

¿Qué podemos o debemos hacer como Iglesia, como comunidades cristianas, para aprender de las luces y sombras del pasado, para cargar nuestra responsabilidad histórica y garantizar ser cada vez más luz en nuestros pueblos?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 3

“No basta por cierto reflexionar, lograr mayor clarividencia y hablar; es menester obrar. No ha dejado de ser la hora de la palabra, pero se ha tornado, con dramática urgencia, la hora de la acción.” (3)

En nuestros templos, en nuestras reuniones y asambleas estamos acostumbrados a hablar, a reflexionar la palabra de dios, a iluminar la realidad que vivimos, a cantar las alabanzas del Señor y expresar nuestro agradecimiento,..... Cada noche oímos los cantos y las oraciones de los diferentes cultos. Se ha construido capillas especiales de adoración perpetua.

Medellín nos dice hoy que es importante y que debemos seguir hablando y reflexionando, pero no basta. Y más, nos gritan que “con dramática urgencia” ha llegado la hora de actuar, de hacer la Palabra de Dios, de ser la imagen de Dios, de comprometernos en acciones concretas y estratégicas de transformación.

A pesar de los pasitos y unas iniciativas llamativas, se observa que las Iglesias dedican mucho más energía y fuerzas a la palabra (sermones, prédicas, cultos, ritos, procesiones, reflexiones en grupo, estudio, asambleas, eventos conmemorativos, celebraciones,...) que a la acción liberadora y de servicio como Jesús lo ha vivido.

Quizás en Monseñor Romero podemos decir que su palabra, su voz profética se ha hecho acción.

Preguntémosnos:

¿Qué esfuerzos reales estamos haciendo en las iglesias, en comunidades cristianas para lograr “mayor clarividencia”, para poder comprender mejor la historia a la luz del Evangelio?

Revisemos nuestros tiempos. ¿Cuánto tiempo y cuánta energía estamos invirtiendo de manera personal y como comunidad, Iglesia en acciones de liberación que contribuyan al Reino de Dios?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 4

“América latina está evidentemente bajo el signo de la transformación y el desarrollo... Estamos en el umbral de una nueva época histórica de nuestro continente, llena de un anhelo de emancipación total, de liberación de toda servidumbre, de maduración personal y de integración colectiva. Percibimos aquí los preanuncios en la dolorosa gestación de una nueva civilización.” (4)

En 1968 la Iglesia miraba el futuro con mucha esperanza y entendía la historia de entonces como ese “umbral de una nueva época histórica”. Había captado esas esperanzas de emancipación y liberación “de toda servidumbre”, de maduración personal y de integración colectiva.

Claro hemos conocido procesos revolucionarios, procesos electorales que llevaron al poder fuerzas alternativas, pero también hemos visto graves retrocesos. La decepción por la tardía en los cambios y transformaciones profundas ha hecho que las mayorías volvieron a votar – en no pocos países – por partidos de derecha. Los descubrimientos de tanta corrupción, los golpes (democráticos?) de estado,... no han traído el bienestar y el buen vivir para los pueblos. En los países del triángulo norte en Centroamérica volvimos a vivir bajo la esclavitud de la violencia ciega.

La dolorosa gestación de una nueva civilización.... Aún está en pleno dolores de parto. Los poderes de los ídolos (poder, riqueza, consumo, organización, libertinaje, medios tecnológicos,...) se han fortalecido en los últimos pasos del sistema neoliberal capitalista globalizado.

Preguntémosnos:

¿Cuáles son hoy en nuestro pueblo los signos de ese umbral de un nuevo futuro para las y los pobres?

¿Qué estamos aportando desde nuestra Iglesia, desde nuestra comunidad cristiana, en esa gestación de una civilización realmente justa y fraterna?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 5

“No podemos dejar de interpretar este gigantesco esfuerzo por una rápida transformación y desarrollo como un evidente signo del Espíritu que conduce la historia de los hombres y de los pueblos hacia su vocación.” (4)

El Espíritu del Dios de la Vida (de Abrahán, de Moisés, de los profetas, de Jesús) está activamente presente en esos procesos de gestación de lo nuevo, y de transformación de la sociedad. ¿Aún no lo ven? Los evangelios recordaron que Jesús cuestionó a sus discípulos por saber interpretar los signos de la naturaleza, pero no la presencia de Dios en la historia humana.

Nos toca a los cristianos/as discernir – bajo la luz y la fuerza del Espíritu – dónde y cómo se está forjando algo nuevo y donde hay – con maniobras políticas – retrocesos. Desde finales del siglo pasado nacieron y crecieron cristianismos muy personalistas y espiritualistas, de acceso individuales a Cristo, sin la comunidad y sin el pueblo. Políticamente se ponen al lado conservador y de derecha. No han visto la presencia del Espíritu en el rompimiento del sistema, ni en la gestación de una nueva criatura (un mundo de justicia y fraternidad).

Medellín nos recuerda que es el Espíritu de Dios que conduce la historia y convoca a los pueblos a asumir su vocación y responsabilidad histórica para la verdadera transformación de las estructuras pecaminosas.

Preguntémonos:

¿De qué manera nos ayudamos y ayudamos a las nuevas generaciones a construir esa capacidad de discernimiento de Espíritu?

¿En qué medida las iglesias y las comunidades cristianas somos capaces de traducir la lectura de fe (discernimiento) de la historia en pautas políticas para el actuar ahora?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina –6

“El hecho de que la transformación a que asiste nuestro continente alcance con su impacto la totalidad del hombre se presenta como un signo y una exigencia”. Signo de “la presencia de Dios, que quiere salvar al hombre entero, alma y cuerpo. ... Cristo activamente presente en nuestra historia anticipa su gesto escatológico.... también en aquellas conquistas que, como signos pronosticadores, van logrando a través de una actividad realizada en amor.”

(5)

No pocas veces las Iglesias nos hemos encerrado en la salvación espiritual, la salvación de las almas, mientras la vida diaria del pueblo era un solo sufrimiento y negación de Dios. Pastores y obispos al lado de los ricos y poderosos (y compartiendo gozosamente su vida de lujos) predicando a los pueblos resignación y salvación para la vida eterna, salvando su “alma”.

Los obispos en Medellín retoman la línea evangélica que también ha estado presente en toda la historia de la iglesia que la transformación de la sociedad (exigencia del Reino) se convierte en signo de la presencia de Dios que quiere salvar a los seres humanos en todas sus dimensiones. Nos urge romper con toda forma dualista (herencia de la filosofía griega antigua, lastimosamente aún presente en muchos escritos doctrinales de las iglesias) de entender a las y los humanos. La salvación que Dios ofrece, para la cual nos invita es una salvación integral e integradora. Por eso las conquistas históricas, los pasos en la transformación, son signos adelantados de la gran Transformación.

Preguntémonos:

¿De qué manera hablamos sobre la vida humana en nuestras reflexiones? ¿Hablamos del cuerpo y el alma? ¿De la carne y el espíritu? ¿O estamos encontrando un nuevo lenguaje integradora que ya no considera al ser humano en partes diferentes?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 7

“No podemos dejar de sentir su paso que salva, cuando se da “el verdadero desarrollo, que es el paso, para cada uno y para todos, de condiciones de vida menos humanas, a condiciones más humanas.” (6)

La presencia del Dios de la vida se manifiesta en cada paso de cambio positivo en las condiciones de vida de los seres humanos y de los pueblos. Cada paso, cada cambio de una vida menos humano a una vida más humana, está inscrito en el dinamismo vivo de la presencia de Dios en la historia. Ahí podemos y debemos colaborar.

Lastimosamente hemos construido estructuras sociales, económicas, políticas que pretenden mantener y fortalecer las condiciones menos humanas de mucha gente y de muchos pueblos. Pequeños cambios hacia la vida no se convierten tan fácilmente en nuevas estructuras, por la resistencia de las viejas.

Los obispos, ya finales de los 60, hablan de “verdadero desarrollo”. Apenas se estaba iniciando la época del “desarrollo” frente al subdesarrollo y se pensaba que era posible que los pueblos subdesarrollados llegaran a ser desarrollados. Claro que no es posible si el falso desarrollo en el norte y de las clases ricas y poderosas en el sur no cambia radicalmente. Los obispos advierten tener cuidado con los falsos desarrollos, las falsas expectativas. Probablemente en ese tiempo no se vislumbraba los grandes fracasos de los llamados proyectos y programas de desarrollo impuestos desde el norte en el sur. Lo verdadero (verdadero desarrollo) se refiere a los seres humanos en todas sus dimensiones y a todos los pueblos y todo el pueblo.

Preguntémonos:

¿Conocemos experiencias de “verdadero desarrollo” y de “falso desarrollo” en nuestro entorno? ¿Cómo se ve la diferencia? ¿cuáles son las causas?

¿De qué manera nuestra iglesia, nuestra comunidad cristiana, está aportando realmente para que haya verdadero desarrollo en el entorno, en la colonia, en la comunidad rural, caminando de condiciones menos humanas a condiciones más humanas?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 8

“En esta transformación.... tomamos conciencia de la vocación original de América Latina: vocación a aunar en una síntesis nueva y genial, lo antiguo y lo moderno, lo espiritual y lo temporal, lo que otros nos entregaron y nuestra propia originalidad.” (7)

Los obispos en Medellín pretenden aportar en la toma de conciencia del pueblo latinoamericano para que crezcamos hacia verdaderas síntesis, verdadera integración de todo lo humano. Del pasado podemos aprender tanto de los fracasos, de los desastres como de los logros y adelantos. Por supuesto necesitamos romper con lectura ideologizada de parte de los poderes dominantes que no nos enseñan la verdadera historia de nuestros pueblos, para que no aprendamos y sigamos siendo “esclavos/as”.

Aun observamos el dualismo entre “lo espiritual y lo temporal”, como que lo espiritual no tuvieran que ver con lo vivido y con lo que hay que vivir en la historia, en la vida diaria. Verdadera espiritualidad cristiana se sitúa y se vive en la realidad. Si no es así, será otra espiritualidad, pero no la de Jesús.

“Lo que otros nos entregaron”. Se puede entender lo que las Iglesias (desde Europa, desde el norte) nos han entregado. Pero siempre deberá de purificarse y aclararse, desde un auténtico discernimiento evangélico. “lo de nuestra propia originalidad”. Entiendo que se trata a toda la tradición de los pueblos originarios de nuestro continente. Esa tradición que ha logrado sobrevivir – gracias al cuidado y el compromiso, hasta con la vida – toda la destrucción impuesto por los europeos desde la colonización, por la globalización, por el neoliberalismo. Creo que en las Iglesias y comunidades aún nos hace falta descubrir y discernir con mucha más atención y dedicación la presencia de Dios en la larga historia de los pueblos originarios. En ellos Dios se ha manifestado de una manera propia y original. Mientras no escuchamos a Dios a través de su tradición, no seremos capaces de seguir de verdad a Jesús.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencias tenemos con nuestro aprendizaje de fe a partir de las tradiciones milenarias de nuestros pueblos originarios?

¿De qué manera en nuestras iglesias, comunidades cristianas estamos construyendo esa nueva síntesis desde lo antiguo y lo nuevo, entre lo que recibimos y nuestra propia vivencia de fe, en la historia de hoy?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 9

“Nuestra reflexión se encaminó hacia la búsqueda de una nueva y más intensa presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina, a la luz del Concilio Vaticano II.” (8)

Los obispos pretenden motivar a las iglesias y sus comunidades cristianas para una “nueva y más intensa presencia de la Iglesia” en los procesos de transformación en el continente. Consideran que el concilio Vaticano II ha abierto las puertas para que las Iglesias realmente se alegren con las alegrías del pueblo, sufran con el sufrimiento del pueblo, esperen con las esperanzas del pueblo, y luchen con y en las luchas del pueblo.

La iglesia y cada comunidad deben encaminarse hacia esa búsqueda real de una participación activa (Social, económica, política, ideológica) en los procesos de cambio. Se debe superar los encierros en los templos, en lo religioso, en los personalismos de salvación.

Preguntémosnos:

Revisemos en nuestra Iglesia, en nuestra comunidad: ¿de qué manera estamos presentes en la transformación de la sociedad, en el trabajo, en el sindicato, en el municipio, a nivel nacional,..? ¿De manera colectiva, como Iglesia, y como compromiso personal?

¿Qué podemos hacer para que nuestra Iglesia, nuestra comunidad de fe, se abra realmente y sea parte activa (fermento dinámico) en la transformación de la realidad?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 10a

*“Tres grandes áreas... han sido abordadas en relación con el proceso de transformación del continente: **en primer lugar**, el área de la promoción del hombre y de los pueblos hacia los valores de la justicia, la paz, la educación y la familias” (8)*

Al plantearse, a nivel general, las grandes responsabilidades de la Iglesia, empiezan con el área que llaman “la promoción del hombre / y de la mujer, y de los pueblos”. Y que esa promoción debe guiarse y orientarse desde y hacia los valores del Reino de Dios. En este resumen mencionar: justicia, paz, educación y familia.

Justicia y paz son dimensiones económicas y políticas. Educación y familia son dimensiones sociales e ideológicas.

Hoy conocemos de varios procesos de pacificación que más bien han sido procesos de finalización de guerras, de conflictos armados, sin ser procesos de paz. ¿Por qué? Porque no se ha incluido la transformación de la estructura económica (neoliberal, capitalista, dependiente) que tiene esclavizado a nuestros pueblos.

Pueblos que no priorizar todas las áreas de educación, de formación, de aprendizaje de sus miembros, desde las y los pequeños hasta las y los grandes, jamás avanzarán hacia nuevas condiciones de más humanidad. ¿Por qué?

Porque siempre serán presos de las manipulaciones políticas e ideológicas de parte de los poderosos y ricos. Miremos hacia los procesos (¿democráticos?) electorales en nuestros países.

La paz duradera solo será la cosecha de la justicia. Justicia en las relaciones económicas. Justicia a las víctimas de los procesos de muerte que han arrastrado a nuestros pueblos. Justicia a los de siempre excluidos. Justicia a la cultura popular y especialmente a la cultura de nuestros pueblos originarios.

Preguntémonos:

¿De qué manera estamos como Iglesia, comunidad cristiana, priorizando la promoción humana de cada ser humano y de nuestro pueblo? Tomemos conciencia y valoremos lo que estamos haciendo. Pero cuestionemos también nuestros vacíos.

¿En qué consiste nuestra (de la iglesia, de nuestra comunidad de fe) aporte para que haya más justicia, para que haya más paz, para que haya una verdadera educación liberadora y para que nuestras familias sean células de vida?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 10-b

*“Tres grandes áreas... han sido abordadas en relación con el proceso de transformación del continente: **en segundo lugar**, se atendió a la necesidad de una adaptada evangelización y maduración en la fe de los pueblos y sus élites, a través de la catequesis y la liturgia.” (8)*

La segunda gran área de compromiso y entrega de la Iglesia en el continente tiene que ver con una adaptada evangelización y con el crecimiento de una fe adulta, tanto de los pueblos como de sus élites. Los mecanismos son la catequesis y la liturgia.

Los obispos están conscientes que la evangelización debe encontrar nuevos métodos, nuevas aproximaciones para poder proclamar (en palabras y en obras) la buena nueva del Dios de Jesús. Su

preocupación es que en la iglesia todos los miembros vayan superando la fe infantil y creciendo hacia una verdadera vida madura de fe. Me llama la atención que su “a través” se limita a la catequesis y la liturgia, que son instrumentos y vías intraeclesiales, hacia las y los miembros, hacia las nuevas generaciones que van aprendiendo. Puede ser que en el desarrollo de esta área vayan a ampliar más el espectro: la evangelización como buena nueva a miembros que se han alejado de la iglesia (por la razón que sea), que no han tenido oportunidad real de conocer la vida según el camino de Jesús.

Recuerdo la frase de Jesús: vengan y vean. Invitar a nuestra vecindad a compartir nuestra experiencia liberadora de vivir el evangelio. En nuestro continente se han desarrollado diferentes y diversas culturas cristianas (hemos sido cristianizados/as), pero no vivimos los valores del Evangelio.

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo en nuestra Iglesia, comunidad cristiana, para “adaptar” (renovar, innovar,...) la verdadera evangelización a los tiempos de hoy, a la realidad de hoy?

¿Reconocemos también nuestros miedos para abandonar métodos tradicionales y doctrinales y arriesgarnos a nuevas maneras creativas de dar a conocer la felicidad del Evangelio?

Presencia de la Iglesia en la actual transformación de América Latina – 10-c

*“Tres grandes áreas... han sido abordadas en relación con el proceso de transformación del continente: **Finalmente** se abordaron los problemas relativos a los miembros de la Iglesia y las nuevas estructuras visibles también adaptadas a las nuevas condiciones del continente. (8)*

Y por último, la tercera gran área de trabajo de la Iglesia tiene que ver con las estructuras sociales y culturales de las iglesias. No basta hablar de transformación de las estructuras dominantes y excluyentes, patriarcales, machistas,... de la sociedad. Todo esto se penetró también en las iglesias. Arrancar de raíz estas estructuras viejas, sí, pero también en la misma Iglesia. La Iglesia y las comunidades cristianas deben de innovar y crear nuevas estructuras que van de acuerdo las nuevas condiciones de vida en el continente. Por supuesto aquí se refiere a esas condiciones que son pasos adelante hacia nueva y más humanidad.

Cuanto no hay que cambiar en la misma iglesia: relaciones horizontales y fraternales, terminar con toda forma de autoritarismo y legalismo, dar – por fin – un lugar igualitario a la presencia y la participación de mujeres a todo nivel de la Iglesia, valorización de la diversidad sexual, romper el intereclesialismo (mirar solo hacia adentro), terminar con el patriarcado y la dominación de hombres sobre mujeres, valoración de nuevas experiencias eclesiales y sus reflexiones teológicas,...

Preguntémonos:

¿Qué más nos hace falta en nuestra Iglesia, en nuestra(s) comunidad(es) cristiana(s) en cuanto a renovación de estructuras viejas, anticuadas, obsoletos? ¿Qué estamos haciendo para la renovación creativa?

¿Cómo evitar que en el futuro las iglesias y las comunidades sean más instancias administrativas que dinamismos creativos del Reino de Dios? ¿Dónde están las trabas?

PROMOCION HUMANA – Justicia

PROMOCION HUMANA – Justicia – Hechos - 1.1

En el apartado de “los hechos” resumen y enfocan que *“la miseria que margina a grandes grupos humanos, como hecho colectivo, como una injusticia que clama al cielo.” “No podemos ignorar el fenómeno de esta casi universal frustración de legítimas aspiraciones que crea el clima de angustia colectiva que y estamos viviendo” (1)*

Está en el corazón del pueblo hebreo como se lee en el libro del Éxodo: “He escuchado el grito de mi pueblo al ser explotado y maltratado”. Pero a lo largo de los siglos en las Iglesias se ha olvidado que la miseria de esas grandes mayorías es una injusticia que clama al cielo. Y podemos decir, que para las y los creyentes esa miseria se traduce en la voz de Dios que baja para liberar y que envía para “sacar de Egipto” a su pueblo. En América Latino recibimos mensajes sobre el Dios de Jesús mientras se esclavizaba, se asesinaba a los pueblos originarios, luego se importaba la miseria de la población africana esclavizada, para servir a los que participaban en los ritos religiosos cristianos. Qué horror más grande.

Por eso es importante que volvamos a escuchar lo mejor de la Iglesia latinoamericana: la miseria de las mayorías es un hecho colectivo (no es algo casual), es una tremenda injusticia que grita a Dios. Nos recuerda que ya no podemos ignorar es frustración universal, ese clima de angustia colectiva que viven las grandes mayorías en nuestros pueblos.

Preguntémonos:

¿Qué hace nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, para escuchar el grito de las y los empobrecidos/as del pueblo, para llamarlo injusticia y gritar proféticamente, para escuchar la misma voz de Dios desde las víctimas?

¿Qué podemos hacer desde nuestra comunidad creyente para ser la voz de los sin voz, para ser la voz de Dios que clama desde la pobreza de las víctimas de este sistema injusto?

PROMOCION HUMANA – Justicia – Hechos - 1.2

En el mismo apartado de “los hechos” mencionan *“la falta de integración sociocultural y la superposición de culturas”, “En lo económico se implementaron sistemas que contemplan solo las posibilidades de sectores con alto poder adquisitivo.”* Denuncian *“la inestabilidad política y la consolidación de instituciones*

puramente formales, la falta de solidaridad, las estructuras injustas como cristalización del pecado individual y social.” (2)

Los obispos describen denunciando la superposición de culturas, lo que sucedió con crueldad desde la invasión y ocupación española y portuguesa e inglesa en nuestro continente, y que sigue sucediendo, especialmente en América Central con la tremenda influencia de la “cultura” (¿sí se puede llamarlo así?) de la sociedad estadounidense y de manera más amplia del sistema capitalista neoliberal (gracias a todos los nuevos descubrimientos en la tecnología de la comunicación). Acabamos de “celebrar” (¿ Halloween!!!!) Estamos cerca de los “black Friday” y ya está llegando el gordo panzón santaclaus....

El sistema económico que se nos ha impuesto está al servicio (de la ansiedad a la riqueza) de las clases poderosas y ricas. La institucionalidad política está al servicio de los intereses de las oligarquías nacionales y las grandes empresas internacionales: es un puro formalismo. La democracia política no tiene mucho que ver con democracia.

Los obispos denuncian que en nuestro continente hace falta la solidaridad y desenmascaran las estructuras injustas como cristalización del pecado, como pecado estructural.

Preguntémosnos:

¿De qué manera vive nuestro pueblo, nosotros/as mismos/as, esa imposición económica y cultural?
¿Estamos conscientes de sus efectos o nos dejamos esclavizar?

¿Qué podemos hacer como Iglesia para ayudarnos y ayudar a nuestros pueblos a desenmascarar esas imposiciones y a discernir las injusticias (sociales, políticas, económicas, ideológicas, culturales) como estructura de pecado que exigen “liberación”?

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.1

“Es el mismo Dios quien en la plenitud de los tiempos, envía a su Hijo para que hecho carne, venga a liberar a todos los hombres de todas las esclavitudes a que los tiene sujetos el pecado, la ignorancia, el hambre, la miseria y la opresión, en una palabra, la injusticia y el odio que tienen su origen en el egoísmo humano.” (3)

Nuestros obispos nos plantean con claridad: ¿Somos capaces de denunciar el egoísmo humano de las y los responsables de mantener a las mayorías en ignorancia, sufriendo hambre y miseria, oprimiendo a las mayorías? Nos recuerdan que en Jesús Dios quiso liberarnos a todos los hombres y todas las mujeres de todas las formas de esclavitud. ¡Cuán lejos estamos de todo esto a pesar de más de dos mil años de herencia cristiana en la historia humana!

La Iglesia, la jerarquía de las iglesias ha sido tremendamente tolerante ante ese egoísmo humano de las y los ricos (es decir: los que se han enriquecido) y los poderosos (es decir: los que han acaparado el poder). Y aún más, en no pocas situaciones la misma jerarquía ha bendecido la riqueza y el poder, llegando a justificarla, mientras – en el mejor de los casos – se repartía migajas caritativas a las y los pobres (es decir: las/los empobrecidos). La “cristianización” de las élites no ha dado cosecha del Reino de Dios.

En Medellín volvimos a escuchar la voz profética de Dios mismo llamando el pecado con su nombre e indicando sus raíces verdaderas.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra iglesia, nuestra comunidad de fe, está comprometida en romper todas las cadenas de esclavitudes, de exclusiones, de miseria? ¿Tenemos miedo para decir la verdad sobre las causas?

Sería bueno que revisemos los planes (pastorales) para descubrir en qué estamos invirtiendo nuestras energías y en qué medida estamos cometiendo el pecado de omisión frente a la misión liberadora de las esclavitudes.

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.2

“No tendremos un continente nuevo sin nuevas y renovadas estructuras; sobre todo, no habrá continente nuevo sin hombres nuevos, que a la luz del Evangelio sepan ser verdaderamente libres y responsables.” (3)

Cuando vemos a ex dirigentes guerrilleros viviendo el lujo y las “seguridades” en la Asamblea, o cuando nos damos cuenta de sus “inversiones” en propiedades, de sus vidas alejadas del pueblo (a no ser en tiempos de campaña electoral), nos damos cuenta que algo fundamental anda mal. Los casos inimaginables de corrupción en la esfera política y económica (cuando nos damos cuenta) nos hacen rebelarnos. Lo mismo podemos decir de autoridades en las Iglesias cuando viven lejos del pueblo y una vida que no se parece a la vida del pueblo.

Medellín nos dice aquí que las nuevas estructuras deben ser construidas por mujeres y hombres nuevos. Las viejas estructuras no serán desmontadas o desarticuladas por mujeres y hombres “viejos” (con las mañas del pasado, con actitudes destructivas, viviendo lejos del pueblo y sus luchas concretas).

A la luz del Evangelio la Iglesia puede apoyar y acompañar a las personas que esperan poder “renacer”, hacerse nuevas, para que sean “verdaderamente libres y responsables.” Libres para vivir para servir. Recordemos: quien no vive para servir (a otros/as, especialmente a las y los más pobres que uno/a), no sirve para vivir, no sirve para ayudar en la construcción de nuevas estructuras, que pueden ser indicios del Reino de Dios.

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo en nuestra Iglesia, en nuestras comunidades cristianas, para re-nacer constantemente a ser mujeres y hombres nuevos? ¿De qué manera contagiamos a otros de ese proceso de renovación constante y permanente?

¿De qué manera estamos construyendo ya estructuras nuevas a los niveles donde podemos aportar: familias nuevas, comunidades con una organización realmente nueva, organización comunal nueva,..?

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.3

“En la historia de la salvación la obra divina es una acción de liberación integral y de promoción del hombre en toda su dimensión, que tiene como único móvil el amor.” (4)

Los obispos no nos dice que se la obra divina está dirigida a salvar almas, ni a la vida después de la muerte, ni al cumplimiento con dogmas, doctrinas, cánones, leyes, rituales,.... El actuar de Dios es una “acción de

liberación integral y de promoción del ser humano en todas sus dimensiones”. Liberación y promoción. Pero aclarando: liberación integral y promoción del ser humano integral.

Si la misión de la Iglesia es proseguir la salvación de la obra divina, entonces le toca ser en primer lugar y con toda su fuerza fermento de esa liberación integral y de esa promoción integral. La mayor preocupación de la Iglesia no puede ser su doctrina, sus leyes o sus ritos, sino la liberación del pueblo. Jesús explicaba su misión con esa referencia al Profeta Isaías: traer buena nueva a los pobres, anunciar liberación a los cautivos, abrir los ojos a los ciegos, liberar a los oprimidos y a proclamar el año de la gracia (perdón de las deudas, devolución de las propiedades,..) del Señor.

Esa obra divina tiene como único móvil el amor. Ese amor divino que recibimos con la vida, solo puede crecer, si asumimos la obra de Dios: liberar de las esclavitudes y opresiones, promover el pleno desarrollo de todas las capacidades de los seres humanos. Quizás los obispos olvidaron aquí de mencionar, además de las personas, la liberación y el desarrollo de los pueblos.

Preguntémosnos:

¿Cuáles son las prioridades del actuar de nuestra iglesia, de nuestra comunidad?

¿De qué manera aportamos con hechos concretos en la liberación de nuestros pueblos y en el desarrollo integral de cada ser humano?

¿Quiénes nos miran, se dan cuenta que en nuestra acción Dios mismo está realizando su obra divina (liberación y desarrollo integrales)?

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.4

“El amor es también el dinamismo que debe mover a los cristianos a realizar la justicia en el mundo, teniendo como fundamento la verdad y como signo la libertad.” (4)

En nuestros países las leyes existentes no son ninguna (pero ninguna!!!) garantía de administración de justicia. Quien roba una gallina va muchos años a la cárcel y quien roba millones del pueblo sale libre porque no hay pruebas. Monseñor Romero dijo que las leyes son como las culebras: solo muerden a los descalzos.

Los obispos nos dicen hoy que la justicia debe tener como fundamento la verdad y como signo la libertad. Además nos piden realizar la justicia motivado por el dinamismo del amor. Qué tremenda tarea nos dejan.

La lucha por la verdad. Los medios de comunicación son instrumentos de dominación para desorientar a los pueblos. No es porque ha estado en el periódico, o porque lo dijeron en la TV, o porque ha circulado en las llamadas redes sociales, que se trata de la verdad. La Iglesia tendría que ser especialista en descubrir la verdad, en revelar la verdad, en proclamar la verdad y a denunciar las mentiras. Monseñor Romero era voz de la verdad del sufrimiento de nuestro pueblo. Por eso lo asesinaron.

El signo de la justicia es la libertad. No puede haber justicia si no hay liberación, si no hay libertad. Hoy en El Salvador el gobierno no acepta que se habla de una guerra social, ni que se menciona que las pandillas controlan territorios importantes, ni que hay grupos de exterminio fuera de la ley. No tenemos ni la libertad para mencionar que el diálogo debe ser una llave para lograr una solución. Los partidarios nos acusarían pronto de traidores. La iglesia tendría que ser el espacio por excelencia para vivir la libertad de los hijos/as de Dios, el espacio donde el pueblo (que sufre, que espera,..) puede expresarse libremente

sin ser callado, sin temores. Claro hoy no hay represión como en aquellos años, pero no hay verdadera libertad para el pueblo.

Y podríamos ir aún más allá: la paz es la cosecha de la justicia, de la libertad, de la verdad, de la fraternidad, de la solidaridad. La paz no es el fin de la guerra, no viene con los “acuerdos de paz”, es fruto de la justicia.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra comunidad creyente, está en la barricada para exigir y defender la verdad de la vida del pueblo? ¿Qué nos hace falta?

¿Cómo estamos con la vivencia de la libertad en nuestra propia Iglesia y comunidad cristiana? ¿Qué aprendemos de esa reflexión?

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.5

“No confundimos progreso temporal y Reino de Cristo; sin embargo, el primero, “en cuanto puede contribuir a ordenar mejor la sociedad humana, interesa en gran medida al Reino de Dios”².” (5)

Los obispos nos piden mantener la criticidad sobre los avances (siempre parciales) en los procesos de desarrollo. En la Nicaragua revolucionaria había tendencias de identificar la revolución con el Reino de Dios. No faltaban militantes que idolatraban la revolución, que justificaban cualquier decisión de la dirección nacional y se gritaba – puño en alto – “dirección nacional... ordene”, casi como que fuera expresión de la disposición total (trascendental) de dar la vida por la Revolución el Reino en la tierra. (Menciono a Nicaragua porque lo he vivido ahí)

Esto no significa que los avances concretos no deben ser leídos como posibles pasos de esperanza hacia el horizonte del Reino. Por supuesto que sí. Los obispos lo mencionan también con claridad. El Reino no es para el más allá, sino se trata del horizonte, de la utopía de la historia. Dios será fiel y nos convoca a todos y todas a construir esa historia que lleva realmente al Reino. Por eso podemos darle gracias a Dios por los avances por muy parciales que son. Hoy en El Salvador: los pasos importantes en la reforma de la salud, en la reforma de la educación, en los subsidios solidarios (aunque son parches no sostenibles, por de pronto dan respuesta a las necesidades provocadas por las estructuras injustas, que no pueden transformarse mientras no hay mayoría absoluta en la asamblea)

Medellín nos pide la atención creyente para dos aspectos totalmente complementarios: no idolatrar los avances parciales, no identificarlos con el Reino de Dios, y, valorar los pasos libertarios (ahí donde hay más vida para las y los pobres) como signos de la presencia del Reino.

Preguntémonos:

¿De qué manera reflexionamos crítica y esperadamente las dos dimensiones que Medellín nos ha presentado en esta cita? ¿Somos suficientemente críticos y somos suficientemente capaces para identificar los signos del Reino?

¿Qué aporte da nuestra iglesia, nuestra comunidad, para expresar su voz profética en público y para colaborar en procesos reales de progreso, desarrollo integral, liberador?

---

² Cita de la constitución pastoral Gaudium et Spes, del concilio Vaticano II.

PROMOCION HUMANA – justicia – fundamentación doctrinal – 2.6

“La búsqueda cristiana de la justicia es una exigencia de la enseñanza bíblica. ... Debemos evitar el dualismo que separa las tareas temporales de la santificación. ... El amor a Cristo y a nuestros hermanos será no sólo la gran fuerza liberadora de la injusticia y la opresión, sino la inspiradora de la justicia social, entendida como concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos.” (5)

En primer lugar. Medellín nos avisa que no debe existir separación (dualismo) entre la búsqueda de la justicia (tareas temporales) y la búsqueda de una vida de fe auténtica (la santificación). Un aviso importante porque muchas veces se ha predicado que, con el cumplimiento de leyes y mandatos religiosos, culturales, se recibe la gracia divina que lleva a la salvación. Ambos aspectos son las dos caras de una sola realidad: no pueden separarse.

Otros dos aspectos que deben estar juntos siempre: el amor a Cristo y el amor a nuestros hermanos. Quizás este último debe de entenderse bien en la lógica de lo que Jesús mismo ha anunciado: las y los pobres (siempre hay familias más pobres que la nuestra!!!), los excluidos, los olvidados, los explotados, los oprimidos, ... El amor a Cristo y el amor a los “crucificados de hoy”, también son dos lados inseparables. Más bien podemos decir que el amor a Cristo se vive en primer lugar en el amor a los crucificados de la historia y solo en segundo lugar puede expresarse también simbólicamente en la liturgia y la oración.

Luego nos dice Medellín: ese doble amor (a Cristo y al hermano/a) es (1) fuerza liberadora de la injusticia (la explotación) y de la opresión, (2) inspiradora de la justicia social. No basta luchar contra la injusticia: también hay que construir justicia. Esto puede iniciarse a nivel familiar, a nivel de la pequeña empresa, en la organización comunitaria, en el sindicato, en el partido político,..... Que lo que hagamos sea un aporte para una real justicia: pago justo por el trabajo (¡¡¡más allá de las leyes!!!), ...

Los obispos van aún más lejos: “la justicia social” debe entenderse como concepción de vida y como impulso hacia el desarrollo integral de nuestros pueblos. La vida que queremos defender y por la cual queremos dar la vida es “justicia social”. Esta nos empuje hacia cada vez nuevos compromisos al servicio del desarrollo integral de los pueblos. No hay donde perderse.

Preguntémonos:

¿Qué equilibrio tenemos en nuestra Iglesia, nuestra comunidad cristiana, entre la actividades de lucha por la justicia, la verdad, el desarrollo integral y las actividades internas (de reflexión, celebración, estudio bíblico,...)? ¿Qué conclusión podemos sacar?

¿Y a nivel personal? ¿De qué manera vivimos esa unidad fundamental entre compromiso por la justicia y la vida comunitaria creyente? ¿Qué aprendemos de esto?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.1

“Nuestra misión pastoral es esencialmente un servicio de inspiración y de educación de las conciencias de los creyentes, para ayudarles a percibir las responsabilidades de su fe, en su vida personal y en su vida social”, (6)

El trabajo pastoral, la pastoral, la misión pastoral debe ser – según el documento de Medellín – un servicio a los procesos de concienciación de las y los creyentes. Se trata de un trabajo pastoral que inspira, motiva, empuja hacia cambios fundamentales en la conciencia de los pueblos. Se trata de procesos de aprendizaje común para que crezcamos juntos/as en la toma de nueva conciencia. Esos cambios de conciencia deberán llevarnos a ver con más claridad los compromisos de nuestra fe tanto a nivel personal como a nivel de pueblo.

No basta (suponer) tener una conciencia de fe clara y adecuada y encerrarse en el mundo religioso, esperando que la gracia divina se derrame sobre uno/a. Los obispos en Medellín nos llaman a desaprender viejas tradiciones pastorales y a construir nuevas dinámicas pastorales que realmente impacten en los procesos auténticos de concienciación del pueblo creyente, marcando la diferencia tanto en su vida personal y familiar, como en su participación activa y crítica en los procesos de transformación de la sociedad.

Si un/a creyente no participa conscientemente en los procesos electorales, no tiene su conciencia de fe al nivel donde tendría que estar. Al constatar un gran abstencionismo electoral, los encargados de la pastoral tendrían que cuestionarse: no han logrado ni inspirar, ni educar a sus comunidades de fe para una nueva conciencia ciudadana y responsable. Por supuesto que también hay que mencionar que un abstencionismo de más o menos de la mitad de la población apta para participar en elección, es una expresión del fracaso del sistema llamado “democrático”.

Preguntémonos:

¿Cuántas actividades de nuestra iglesia, comunidad de fe, pretenden “inspirar y motivar” para una nueva conciencia transformadora de nuestros pueblos?

¿Cuántas actividades de nuestra Iglesia, comunidades cristianas, realmente inspiran y educan para la transformación? ¡¡¡¡Revisemos nuestra práctica pastoral!!!!

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.2

“las clases populares, han de tener, a través de estructuras territoriales y funcionales, una participación receptiva y activa, creadora y decisiva, en la construcción de una sociedad. ... Deben ser estructuras organizadas libremente, sin indebida intervención de la autoridad o de grupos dominantes, en vista de su desarrollo y su participación concreta en la realización del bien común. ... Son también la expresión real de la libertad y de la solidaridad de los ciudadanos.” (7)

¡Cuántas veces hemos cantado “cuando el pobre crea en el pobre, nace la organización”! No habrá revolución (de verdad!!) sin la organización del pueblo, sin la organización “de las clases populares”, la organización de los que apenas pueden leer y escribir, de los que apenas sobreviven, de los que deben esperar muchos meses para la siguiente cita con el médico, de los que no tienen trabajo formal y si la tienen es con salario injusto de hambre, de los que se alegran con las promesas de los partidos políticos en tiempos de elección,...

Medellín pide a la Iglesia todos los apoyos para que las clases populares puedan construir sus propias organizaciones, con “participación receptiva, activa, creadora y decisiva”, para poder aportar a la verdadera transformación de la sociedad.

A la vez los obispos – conociendo la realidad – advierten del peligro que tanto las autoridades políticas (o religiosas) como los grupos dominantes puedan tratar de manejar las organizaciones populares. Las y los pobres deben encontrar el sano equilibrio entre su propia toma de conciencia y actuar, y, las posibles alianzas con otras fuerzas (como algún partido político). Las y los pobres deben trabajar su desarrollo y su participación concreta en los esfuerzos de la transformación de la sociedad en camino hacia más bien común, especialmente para las clases populares.

Las organizaciones (con sus diferentes niveles de organización territorial y también según intereses propios específicos) populares son *“expresión verdadera de la libertad y de la solidaridad de las y los pobres, como ciudadanos”*.

Hoy en El Salvador estamos (nuevamente) lejos de un pueblo (clase popular) organizado. La desmovilización después de los Acuerdos de Paz ha hecho mucho daño. Los procesos neoliberales han excluido a más sectores. Programas sociales en un gobierno de tienen como efecto secundario la pasividad de los sectores populares, beneficiados de esos programas. Lo que es parte de una redistribución de la riqueza, se convierte en un arma paralizante. No hay necesidad de organizarse porque el gobierno ofrece cada mes los subsidios. Lástima, porque tendría que ser más bien un estímulo de acción.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra Comunidad Eclesial de base, nuestra congregación, está aportando para la organización de la clase popular en nuestro país? ¿Qué acciones, qué programas llevamos para promover esa organización de las y los pobres, con su debida autonomía?

¿De qué manera a nivel personal cada uno/a de nosotros es fermento de organización popular en nuestro sector donde vivimos, en el trabajo (sindicato), en adesco³,...?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.3

“Las familias latinoamericanas deberán organizarse económica y culturalmente para que sus legítimas necesidades y aspiraciones sean tenidas en cuenta, en los niveles donde se toman las decisiones fundamentales que puedan promoverlas o afectarlas.” (8)

Nuestros obispos en Medellín nos plantearon la necesidad estratégica de la organización de las familias latinoamericanas en función de sus necesidades económicas y culturales, para poder exigir a niveles superiores (políticas) que respondan a sus legítimas necesidades y aspiraciones.

¡¡¡Es importante notar que no pidan que los partidos políticos organicen sus bases partidarias!!! Se hace una llamada clara a las mismas familias a organizarse en función de sus necesidades económicas y culturales, como fuerza popular para exigir a nivel de estado y gobierno que den respuestas y combatan la exclusión estructural.

---

³ ADESCO: asociación de desarrollo comunitario. En El Salvador es una oportunidad de organización de barrios, comunidades, para organizarse y para tener así también su personería jurídica (entregada por la alcaldía).

A lo mejor se puede ampliar que también a nivel de Iglesia las familias deberían organizarse para que en las estructuras eclesiales se tome en cuenta sus legítimas necesidades y aspiraciones. Esperemos un tanto para ver lo que nos dirá el documento sobre las comunidades eclesiales de base.

El planteamiento de los obispos en Medellín retan a los agentes de pastoral a ser promotores y facilitadores de esas dinámicas de organización (y educación, toma de conciencia,..) de las familias latinoamericanas, quizás en primer lugar en los sectores más excluidas. Más bien podemos decir que un Iglesia (diócesis, parroquia, instituto religioso, CEB,..) que no facilita la concienciación y la organización de los sectores más empobrecidos, no está en el camino de Jesús.

Preguntémosnos:

¿Qué aporte real y concreto está dando nuestra iglesia en cuanto a la concienciación y organización popular de sectores más empobrecidos? (Ojo: ayudas de emergencia, apoyos caritativos, y otros semejantes, no ayudan a concienciar y a organizar, más bien, muchas veces paralizan a los beneficiarios).

Miremos en nuestro pueblo. ¿Cómo se ha desarrollado o hasta dónde se ha desarrollado esa organización propia de las familias a nivel económico, social, cultural,.... (Sin intervención política partidaria)? ¿Qué concluimos de esto para nuestro trabajo pastoral?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.4

“El sistema empresarial latinoamericano, y, por él, la economía actual, responden a una concepción errónea sobre el derecho de propiedad de los medios de producción y sobre la finalidad misma de la economía. La empresa, en una economía verdaderamente humana, no se identifica con los dueños del capital.” (10)

¡Qué crítica más clara sobre el sistema capitalista neoliberal! Los obispos nos dicen – con la autoridad de la palabra decisiva de Dios mismo – que nuestro sistema empresarial y nuestras economías responden a la concepción ERRÓNEA (equivocada, destructiva, maligna,..) sobre el derecho de propiedad de los medios de producción y sobre la finalidad de la economía.

“La empresa no puede identificarse con los dueños del capital”. Qué lo oigan los empresarios que van a misa, que bautizan a sus hijos; que lo oigan las y los trabajadores/as para que se levanten y exijan los cambios estructurales necesarias en la economía.

El capital es solamente una parte de la empresa. La otras es el trabajo, muchas veces de miles de empleados/as. Las decisiones empresariales no pueden depender solamente de los dueños del capital. Al montar su empresa – en una economía verdaderamente humana (¡!!!) – los dueños y los empleados hacen una alianza, un acuerdo mutuo, de co-dirección de la empresa, de garantizar una justa y equitativa distribución de la ganancia que resulte del trabajo y de la inversión.

A pesar de más de 500 años de cristianismo en nuestro continente, la Iglesia no ha sido capaz de “humanizar”, ni hablar de cristianizar, las empresas. Por supuesto hay experiencias aisladas excepcionales en el sector cooperativo y las empresas del pueblo. Aún ahí ha habido y hay poca presencia motivadora de la Iglesia.

Preguntémosnos:

Qué las y los trabajadores/as en empresas privadas (y estatales, cooperativas,..) nos preguntemos: ¿qué tiene más peso en la toma decisiones empresariales y en la distribución de la ganancia: los inversionistas

(los dueños del capital invertido) o el trabajo (que permite la producción de nuevos valores y al final la ganancia)?

¿Qué aporte está dando nuestra Iglesia (en todas sus dimensiones) para la humanización y la cristianización de los dueños de las empresas?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.5

El sistema liberal capitalista y la tentación del sistema marxista parecen agotar en nuestro continente las posibilidades de transformar las estructuras económicas. Ambos sistemas atentan contra la dignidad de la persona humana; pues uno, tiene como presupuesto la primacía del capital, su poder y su discriminatoria utilización en función del lucro; el otro, aunque ideológicamente sostenga un humanismo, mora más bien al hombre colectivo y en la práctica se traduce en una concentración totalitaria del poder del estado.” (10)

En unas pocas frases los obispos desenmascaran tanto el sistema liberal capitalista como la tentación del sistema marxista, con el criterio fundamental: *“atentan contra la dignidad de la persona humana”*. No se trata de situaciones excepcionales resultado de abusos personales de alguien, sino de sistemas económicos (políticos, ideológicos) que sistemáticamente violan la dignidad de los seres humanos. En cuanto al capitalismo liberal mencionan la idolatría del dinero y la búsqueda incesante de lucro para unos pocos. En cuanto a la tentación marxista denuncian que la búsqueda del humanismo y prioriza la colectividad, en la práctica se construye un poder estatal totalitario.

Monseñor Romero ha denunciado con tanta fuerza las idolatrías del dinero y del poder. Lastimosamente nuestros pueblos no escuchan, no reflexionan. Con aparentes actividades democráticas como elecciones periódicas (que en sí son un desgaste político y financiero) engañan al pueblo para que todo sigue igual, para que se acepte que la situación actual es lo mejor que podemos tener.

Preguntémonos:

Miremos nuestra realidad histórica y preguntémonos: ¿de qué manera se está atentando sistemáticamente contra la dignidad humana de nuestro pueblo? Observemos en los espacios económicos, sociales, políticos, culturales, religiosos,...

Miremos también hacia el otro lado: ¿En qué espacios descubrimos que gérmenes de respeto fundamental a los derechos y la dignidad humana (especialmente) de las y los más excluidos?

¿Qué está haciendo nuestra Iglesia, nuestra comunidad de fe, para denunciar radicalmente el atentado contra la dignidad y para promover los esfuerzos de respeto y de valoración de la dignidad de todos y todas?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.6

“Muchos de nuestros trabajadores, si bien van adquiriendo conciencia de la necesidad de cambio, experimentan simultáneamente una situación de dependencia de los sistemas e instituciones económicas inhumanas; situación que, para muchos de ellos, linda con la esclavitud, no solo física, sino profesional, cultural, cívica y espiritual.” (11)

Medellín nos pide la debida atención para el impacto de sistemas e instituciones económicas inhumanas en la vida real del pueblo, especialmente a las y los trabajadores. Observa que en nuestro continente estamos viviendo situaciones que lindan con la verdadera esclavitud a diferentes niveles.

Antes de defender o justificar algún sistema económico, habrá que ver la vida del pueblo trabajador, su acceso a vivienda, salud, educación, cultura, tiempo de ocio y descanso, también su situación laboral, las exigencias de las metas cada vez más altas, su salario, las condiciones de trabajo,.... Ahí en la vida de la clase trabajadora se descubre la verdad sobre el sistema económico.

Por supuesto la imposición (imperial de parte de los EEUU y los organismos internacionales) de los ajustes estructurales y las líneas de acción del capitalismo neoliberal, la situación del pueblo trabajador no ha mejorado a lo largo de los 50 años. Puede haber algunas excepciones o mejoras superficiales.

Los obispos ven que a un lado hay un crecimiento de la conciencia sobre la urgencia de cambios fundamentales, sin embargo en el pueblo trabajador observan también que su dependencia (esclavitud) muchas veces impide dar pasos hacia la acción transformadora.

Preguntémosnos:

¿De qué manera los sindicatos están ayudando de verdad a crear más y nueva conciencia de transformación y a concretar acciones de transformación?

¿Qué está haciendo nuestra Iglesia, nuestra comunidad de fe, para que la clase trabajadora puedan crecer en conciencia crítica y liberadora, y para acompañar los procesos de lucha por la transformación?

¿De qué manera nuestra iglesia, y comunidad cristiana, también está presa del sistema, parte del sistema, incapaz de ser fermento de transformación? ¿Vemos también excepciones?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.7

“La organización sindical campesina y obrera, a la que los trabajadores tienen derecho, deberá adquirir suficiente fuerza y presencia en la estructura intermedia profesional... Las organizaciones sindicales deberán emplear todos los medios a su alcance para formar moral, económica y técnicamente a quienes han de ejercer esas responsabilidades.”(12)

Los obispos plantean el derecho fundamental de la organización de las y los trabajadores (rurales y urbanos, campesinos y obreros). No solo el derecho a organizarse en sus sindicatos, sino también en adquirir suficiente fuerza y presencia para dejar oír su voz. A la vez demandan a los líderes sindicales a invertir todas las energías necesarias para la formación “moral, económica y técnica” de sus miembros y sus dirigentes.

Esto no es así no más un detalle en el planteamiento del documento de Medellín. De entrada, en cuanto a la lucha por la justicia, sin organización (sindical) de la población trabajadora no se avanzará. Al presentarlo así, la misma iglesia se está comprometiendo en promover la sindicalización, la formación sindical.

Viendo como en El Salvador la ampliación de las facultades legales para formar sindicatos (en el sector privado y público) ha generado una fragmentación total de la clase obrera, es a la vez una necesidad de trabajar la formación política crítica, para que los líderes sindicales no se vayan a vender, ni al empresario, ni a intereses político partidarios.

Preguntémonos:

¿Qué sabemos en nuestra Iglesia, comunidad de fe, sobre los sindicatos en el campo y la ciudad? ¿Qué relación tenemos con los sindicatos? ¿Qué conclusión sacamos de esta revisión tomando en cuenta el mandato del documento de Medellín?

¿De qué manera la Iglesia, la comunidad cristiana, apoya y fortalece a sus miembros que son trabajadores/as en empresas?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.8

“Esta promoción (humana de las poblaciones campesinas e indígenas) no será viable si no se lleva a cabo una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la política agrarias. ... Esto no se limita a una simple distribución de tierras. ... Exige aspectos jurídicos y técnicos, acceso a los bienes de la cultura, de la salud, a un sano esparcimiento, su desarrollo espiritual, una participación en las decisiones.” (14)

La reforma agraria. Los obispos plantean *“una auténtica y urgente reforma de las estructuras y de la política agraria”* en nuestro continente. Señalan que no basta entregar tierra, sino llaman la atención por los factores jurídicos y técnicos, los derechos fundamentales de los nuevos propietarios en cuanto a salud, educación, cultura, ocio, vivencia espiritual y su verdadera participación en todo lo que está relacionado con su vida.

En verdad la reforma agraria es fundamental y sin ella no habrá cambios serios. Pero a la vez constatamos que las reformas agrarias realizadas, casi todas han fracasado porque han sido objetivos políticos y no partieron de la población involucrada. Eso está muy claro en El Salvador. Se planificó la reforma agraria como proyecto contrainsurgente y destinado a fracasar a mediano plazo.

Los obispos hacen una llamada al sector agrícola, a las iglesias en los sectores rurales,... para que tomen conciencia acerca de necesidad de una verdadera reforma agraria, una transformación de la producción agropecuaria al servicio de las familias rurales.

Preguntémonos:

¿Qué sabemos en nuestra Iglesia, comunidad de fe, sobre la problemática de la vida y la producción en el campo? ¿Qué relación tenemos con organizaciones campesinas? ¿Qué hay de reforma agraria en nuestro país? ¿Qué ha logrado y en qué ha fracasado?

¿De qué manera la Iglesia, la comunidad cristiana, apoya y fortalece a la población campesina y rural para que a partir de su toma de conciencia y de su organización propia luche por una verdadera reforma agraria?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.9

“La carencia de una conciencia política en nuestros países hace imprescindible la acción educadora de la Iglesia, con objeto de que los cristianos consideren su participación en la vida política de la nación como un deber de conciencia, y como el ejercicio de la caridad, en su sentido más noble y eficaz para la vida de la comunidad.” (16)

Los obispos plantean la responsabilidad moral de la Iglesia para trabajar la concienciación política de sus miembros y del pueblo. La acción educadora concienciadora y liberadora es absolutamente necesaria en

el quehacer de la Iglesia. Además, señalan que la participación política de las y los cristianos es un deber de conciencia y el ejercicio de un verdadero servicio al bien estar y bien ser del pueblo.

He sido testigo que en los primeros años después de Medellín y aun después de Puebla, muchos sectores de la Iglesia asumieron responsablemente esta misión educadora y concienciadora. Monseñor Romero en El Salvador ha sido un verdadero ejemplo de esto. No pocos sacerdotes, religiosos/as y animadores/as laicos se han ido formando para poder trabajar esa dimensión educadora en los centros de formación pastoral, en la formación de comunidades eclesiales de base, en las homilías, en la catequesis,.... No pocos pagaron también el precio jesuánico de ser asesinados o desaparecidos/as.

Pero posteriormente la Iglesia se volcó más hacia sí misma, hacia la doctrina y la sacramentalización. Se abandonó (en algunos casos se ignoró o se condenó) las comunidades eclesiales de base.

Así, que esta llamada de los obispos en Medellín tendrá que retomarse con mucha convicción y mucha prioridad. En la medida que en América Latina estamos pasando por un nuevo proceso de derechización política y el fortalecimiento de las economías capitalistas neoliberales, es un grito al cielo: sin esa responsabilidad concienciadora, la Iglesia pierde su razón de ser. Ya no sería ni signo, ni instrumento del Reino.

Preguntémosnos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra comunidad de fe, está trabajando con planes educativos de formación de conciencia política? ¿Por qué sería que las y los pobres (en su mayoría) votan por partidos de derecha?

¿Qué mensaje de formación tiene nuestra Iglesia, nuestra comunidad cristiana, para sus miembros con compromisos políticos partidarios? ¿Cómo los/as acompañamos en su formación de fe para que no caigan en la idolatría de la organización (política) – como lo denunció Monseñor Romero?

PROMOCIÓN HUMANA – justicia – proyecciones de pastoral social – 3.10

“Las conferencias episcopales y las organizaciones católicas se interesarán en promover la colaboración en el ámbito continental y nacional con las Iglesias e instituciones no católicas, dedicadas a la tarea de instaurar la justicia en las relaciones humanas.” (22)

La última reflexión en el capítulo sobre la justicia está dedicada al trabajo conjunto, ecuménico entre las diferentes iglesias frente a la gran problemática del pecado estructural de la injusticia y la lucha por la justicia. En realidad muchos esfuerzos se puede realizar juntos/as, superando los celos eclesiásticos y la búsqueda de protagonismos insanos.

Mientras la Iglesia Católica romana es una institución mayoritaria en el país, muchas veces observamos un rechazo para colaborar con otras iglesias en cuanto a los grandes problemas y retos que afectan la población. La Iglesia católica tampoco ha educado, formado a su membresía para caminar juntos/as con miembros de otras iglesias y religiones. De esta manera se pierde tremendas oportunidades para el testimonio “cristiano” y nuestros pueblos siguen sufriendo.

Preguntémonos:

¿Qué experiencias tenemos en cuanto a la colaboración ecuménica en la lucha por superar los grandes problemas sociales, económicos y políticos del país?

¿Qué pasos nuevos podemos hacer para superar la pequeña visión interna y lanzarnos como cristianos/as juntos/as en las luchas de nuestros pueblos? Hagamos propuestas y tomemos iniciativas.

PROMOCION HUMANA – Paz

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.1

“Si el desarrollo es el nuevo nombre de la paz, el subdesarrollo latinoamericano, con características propias en los diversos países, es una injusta situación promotora de tensiones que conspiran contra la paz.” (Paz 1)

El texto de Medellín se sitúa – no podemos olvidarlo – en el contexto de un mundo que estaba descubriendo que el desarrollo sería posible, que se podría vencer el subdesarrollo, que así se podría llegar a la paz. En Puebla – 10 años después de Medellín – los obispos hablan más de liberación que de desarrollo. Y hoy estamos viendo que ese tal desarrollo es tan desigual y tan excluyente, tan violada, que ya no se sabe a qué se refiere.

Es importante que Medellín, en su tiempo, plateaba que no se trata de hablar de una paz en el aire, sino que sin el desarrollo jamás habría paz. Por eso denuncian con fuerza el (mal) llamado Subdesarrollo “una injusta situación” que imposibilita la paz. Aun lo dicen de manera débil, como “promotora de tensiones que conspiran contra la paz”. La realidad histórica post Medellín, muestra con claridad que la miseria de nuestros pueblos, ese injusto sistema neoliberal capitalista, bloquea la paz, imposibilita la paz.

Preguntémonos:

¿Consideramos que el concepto “subdesarrollo” nos ayuda hoy a comprender la realidad de la vida de las grandes mayorías? Argumentemos y demos ejemplos.

¿Qué sería hoy “el nuevo nombre de la paz”? ¿Qué impide en nuestro pueblo que haya paz de verdad? ¿Qué significa para un pueblo “vivir en paz”?

¿Qué estamos haciendo como Iglesia, como comunidad de fe para construir la paz en nuestro país?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.2

“Las desigualdades excesivas impiden sistemáticamente la satisfacción de las legítimas aspiraciones de los sectores postergados. Se generan así frustraciones crecientes” (Paz 4).

Sociedades tremendamente desiguales, “desigualdades excesivas”. Es la realidad que vivimos en El Salvador y en muchos países latinoamericanos. Los lujos espantosos de unos pocos frente a la pobreza y la sobrevivencia de las mayorías. Me da asco y cólera darme cuenta cuantos millones de dólares van a gastarse en la asamblea legislativa y la corte suprema de justicia en bonos navideños, aguinaldos y otros beneficios. Medellín nos dice con claridad que son esas desigualdades que impiden “sistemáticamente”

la satisfacción de las aspiraciones y esperanzas de los pueblos (excluidos). Esto genera frustración creciente.

Periódicamente las llamadas democracias organizan elecciones donde los candidatos ofrecen responder a esas aspiraciones y esperanzas. Se presentan como la verdadera cura para las frustraciones del pueblo. Son generosos en regalar láminas de zinc (de los más baratos!!!), bolsas con algunos víveres, camisetas, gorras, hasta llantas usadas (visto en El Salvador estos días) y medicinas vencidas (también visto en El Salvador) ... y por supuesto abrazos y sonrisas para las fotos del recuerdo y de la propaganda. Los pueblos lo creen, les aplauden, votan por esos partidos y... todo sigue igual hasta la siguiente ronda de elecciones. Los pueblos pobres tienen una mala memoria. Los poderosos siempre quieren borrar nuestra memoria (de tanto dolor y sufrimiento, sea por la pobreza o por la persecución) para poder hacernos creer en sus falsas promesas de un paraíso al ser electos ellos/as y su partido.

Preguntémonos:

¿En la realidad de hoy, realmente las excesivas desigualdades están frustrando a las y los pobres, o los poderes nos tienen tan esclavizados y dormidos, que ni nos damos cuenta?

¿Qué hace nuestra Iglesia, comunidad creyente, para ayudar a las y los emprobrecidos/as a tomar conciencia de su situación de exclusión y a alimentar sus esperanzas más profundas de justicia y fraternidad?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.3

“Se observa más frecuentemente una insensibilidad lamentable de los sectores más favorecidos frente a la miseria de los sectores marginados. .... No es raro comprobar que estos grupos o sectores, con excepción de algunas minorías, califican de acción subversiva todo intento de cambiar un sistema social que favorece la permanencia de sus privilegios”. (Paz 5)

Hace poco oí la acusación “usted es anti –sistema”. ¿Cómo podemos imaginarnos que cristianos/as, iglesias estén en favor, trabajan en defensa de estos sistemas actuales que provocan la miseria de las mayorías? Los sistemas económicos, políticos de ahora son sistemas llamados democráticos y republicanos para mantener el privilegio de grupos minoritarios que se consideran los dueños absolutos tanto de la naturaleza como de la gente.

Medellín ya pudo comprobar que califican de “acción subversiva” cada intento de cambiar este sistema nefasto. Muchos/as han sido desaparecidos/as o asesinados/as considerados como “subversivos” (comunistas, terroristas,...).

Creo que ningún cristiano/a puede defender los sistemas económicos- sociales – políticos de hoy en nuestro continente (y en el mundo). Ser cristiano exige ser “anti sistémico”, y para eso tenemos una tremenda misión de crecer juntos/as en conciencia crítica, activa y proactiva. En comunidad nos necesitamos para resistir las acusaciones y las exclusiones.

Preguntémonos:

¿Al escuchar las homilías, sermones en nuestras iglesias, nuestros pastores están denunciando con voz profética el sistema actual que favorece los privilegios de pocos y excluye a las mayorías? ¿Esos mensajes son “antisistémico” o pretenden adormecer o acomodar al pueblo?

¿Qué podemos hacer para que desde nuestras iglesias, comunidades cristianas haya denuncias claras de “*las miserias de los sectores marginados*”? ¿Qué experiencias tenemos al respecto?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.4

Creciente toma de conciencia de los sectores oprimidos. Todo lo precedente resulta cada vez más intolerable por la progresiva toma de conciencia de los sectores oprimidos frente a su situación. (Paz 7)

Los obispos en Medellín – hace 50 años – observaron una “*progresiva toma de conciencia de los sectores oprimidos frente a su situación*”. En realidad, en nuestros países se ha dado esos procesos. En América Central hemos vivido los años de levantamiento de sectores populares en sus diferentes experiencias históricas de guerras de liberación. Pero en la mayoría de los países “esa situación” no ha cambiado realmente y aún menos se ha cambiado el sistema capitalista neoliberal. Millones derramaron su sangre por la liberación de su pueblo, pero los avances son pocos, porque no se ha logrado cambiar de sistema.

Y hoy, por triste que sea tener que reconocerlo, ya no vemos esa conciencia rebelde de los sectores oprimidos. Da la impresión que hay acomodamiento, desánimo, desesperación, frustración: quien no trabaja no come; es mejor callarnos y no estar en un sindicato para que no me quiten el trabajo; los mismos sindicatos se han convertido en instrumentos de división de la clase trabajadora; en El Salvador las mayorías pobres votan por partidos de derecha que son la expresión política partidaria de los sectores económicos explotadores.

Preguntémonos:

¿Qué debemos hacer como Iglesia, comunidad creyente para volver a acompañar a nuestros pueblos para que vuelvan a tomar conciencia de su situación de explotación y exclusión, como un atentado contra su vida y traición al Dios de la vida? ¿Qué pasos nuevos debemos hacer?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.5

Fuga de capitales económicos y humanos. La búsqueda de seguridad y el criterio de lucro individual llevan a muchos miembros de los sectores acomodados de nuestros países a invertir sus ganancias en el extranjero. ... A ello se agrega la fuga de técnicos y personal competente, hecho tan grave como la fuga de capitales, o acaso más, por el alto costo de la formación de profesionales y el valor multiplicador de su acción. (Paz 9b)

El Salvador es un excelente ejemplo de un país donde la empresa privada invierte sus ganancias en el exterior, mientras reclama al gobierno no atraer inversiones extranjeras. Los legisladores (de derecha) han logrado crear leyes que facilitan que no se paga o no se paga suficientes impuestos, han quitado impuestos (por la propiedad, por importaciones de lujo, ..) que solo favorecen a los más ricos. Es también uno de los países de excelencia en la expulsión del pueblo: desde hace decenios muchos miles de salvadoreños han migrado hacia el exterior, especialmente los EEUU. No pocos murieron o desaparecieron en el camino por México, pero la migración sigue... La falta de inversión y desarrollo económico dificulta que nuevos profesionales encuentren trabajo o trabajo con un salario digno. La migración es un problema muy serio y muy delicado.

Al mismo tiempo el gobierno Trump amenaza cada vez con la expulsión de todos aquellos que han tenido permisos temporales de trabajo. En enero se decidirá sobre el futuro de más de 200,000 salvadoreños con el TPS. Las deportaciones aumentan la crisis económica en nuestros países.

Pero El Salvador ha entrado también en nuevas olas de violencia social. Por mantener un sistema injusto explotador, por la falta de inversión y desarrollo económico, no hay suficiente trabajo, no hay salarios dignos y la desesperación de toda una generación de gente joven – adultos jóvenes, se ha arriesgado a las pandillas violentas cayendo así en las trampas de una total deshumanización sin perspectiva.

Preguntémosnos:

¿Qué trabajo, qué esfuerzo está haciendo nuestra iglesia, nuestra comunidad cristiana, en cuanto al apoyo a la población migrante: familias que ya no saben qué hacer y como desesperadas huyen hacia el norte – familias que viven las angustias por no saber nada de sus migrantes – deportados/as y sus familias que de repente caen sin los ingresos de las remesas y con más gente a alimentar – las familias también de las víctimas de la violencia?

¿Qué podemos hacer de manera colectiva y comunitaria como Iglesia?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.6

Queremos subrayar que los principales culpables de la dependencia económica de nuestros países son aquellas fuerzas que, inspiradas en el lucro sin freno, conducen a la dictadura económica y al "imperialismo internacional del dinero". Denunciamos aquí el imperialismo de cualquier signo ideológico, que se ejerce en América Latina, en forma indirecta y hasta con intervenciones directas. (9e – 10)

Los obispos en Medellín han tenido el valor para llamar las cosas con su nombre, hablando de “*dictadura económica*”, “*imperialismo internacional del dinero*”, “*imperialismo de cualquier signo ideológico*”, “*intervenciones directas e indirectas*”.

Me alegra que en Honduras sectores populares hayan formado esa alianza contra la dictadura, como frente de batalla para las elecciones. La dictadura no quiere dejarse eliminar por los votos y por eso acudió a fraude y represión. En el momento de escribir esta reflexión aún no se ve claro en el desenlace de las elecciones del 26 de noviembre del 2017.

¿Sería que ahora, 50 años después de Medellín, ya no tenemos dictaduras económicas o que el imperialismo internacional del dinero o de los EEUU hayan sido espacios? Estos días un sacerdote salvadoreño (que vive en los EEUU) nos habló de la guerra (mundial) en contra de los pobres. Así es. Nos cuesta tanto encontrar las expresiones correctas y adecuadas, expresiones reveladoras que ayudan a tomar conciencia, a concienciarnos sobre la realidad para la acción liberadora. Sufrimos constantemente esa intervención de parte de los EEUU y de los organismos financieros internacionales.

Preguntémosnos:

Monseñor Romero consultó al pueblo en catedral acerca de la carta que iba a escribir al presidente Carter de no intervenir en El Salvador. ¿Dónde están hoy las voces en contra de la intervención del imperio en nuestros pueblos?

¿Qué podemos hacer desde nuestras iglesias y comunidades para encontrar con nuestros pueblos las palabras correctas que nos abran horizontes de esperanza?

PROMOCION HUMANA – Paz – Situación latinoamericana y la paz - 1.7

Armamentismo. En determinados países se comprueba una carrera armamentista que supera el límite de lo razonable. Se trata frecuentemente de una necesidad ficticia que responde a intereses diversos y no a

una verdadera necesidad de la comunidad nacional. Una frase de "Populorum progressio" resulta particularmente apropiada al respecto: "Cuando tantos pueblos tienen hambre, cuando tantos hogares sufren miseria, cuando tantos hombres viven sumergidos en la ignorancia... toda carrera de armamentos se convierte en un escándalo intolerable". (Paz 13)

Claro, no está en nuestras manos, desmontar o frenar el armamentismo en nuestros países. No tenemos capacidad. Pero mensajes proféticos de denuncias pueden ser importante. En algunos países se celebra el día del soldado, o del ejército,.... ¿No serían momentos para que como Iglesia retomemos el mensaje de Medellín? A veces nos damos cuenta por los medios de comunicación que nuestros gobiernos están comprando más armas de guerra, más aviones (hasta a veces muy viejas) de combate,....

En nuestras comunidades debemos informarnos periódicamente acerca de la inversión de los poderosos del mundo sobre el armamento. Vía internet fácilmente logramos actualizar los datos. Comparemos lo que se podría hacer con esos millones de millones de millones de dólares que se "bota" en armamento.

Además en países como los EEUU la industria militar (con sus centros de investigación, producción, venta,..) es uno de los pilares fundamentales de la economía nacional. Si no hay guerras (en otros países por supuesto), estanca la industria militar y estanca la economía norteamericana. Cuando hay guerras, se vacían los depósitos, se puede probar nuevas armas para nuevas producciones posteriores,.... Un círculo diabólico.

¿Qué pensamos de la venta (libre) de armase en nuestro país? ¿Del tráfico de armas? ¿Quiénes se enriquecen con todo esto?

Frente la (extrema) pobreza, hambre, miseria, falta de escuela, falta de salud, sin acceso a agua,... la inversión en armas es grito desde el cielo que condena a los poderosos: es pecado, es destrucción de vida.

Preguntémonos:

¿Estamos informados sobre los gastos militares de nuestro país, de nuestro gobierno (electo por nosotros/as)? ¿Qué pensamos al respecto? ¿Qué podemos hacer al respecto?

¿Por qué hay jóvenes de nuestros pueblos que buscan "empleo" (¿) en el ejército? ¿Podemos ofrecerles otras alternativas?

¿Podemos planificar y realizar acciones ante-armamentistas en nuestros países?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.1

La realidad descrita constituye una negación de la paz, tal como la entiende la tradición cristiana. Tres notas caracterizan, en efecto, la concepción cristiana de la paz.

La paz es, ante todo, obra de justicia [GS 78]. Supone y exige la instauración de un orden justo, [Cf. "Pacem in terris" 167 y PP 76] en el que los hombres puedan realizarse como hombres, en donde su dignidad sea respetada, sus legítimas aspiraciones satisfechas, su acceso a la verdad reconocido, su libertad personal garantizada. Un orden en el que los hombres no sean objetos, sino agentes de su propia historia. Allí, pues, donde existen injustas desigualdades entre hombres y naciones se atenta contra la paz. (14a)

La paz no es el resultado de un fin de guerra, o de unos acuerdos políticos de paz. Medellín nos dice con claridad que la paz es, ante todo, obra de la justicia. Llama la atención que en los Acuerdos de Paz en El

Salvador (1992) no se incluyó ningún aspecto económico: las estructuras económicas injustas (causa estructural de la pobreza y de la organización popular (también militar)) no han sido tomadas en cuenta para firmar los acuerdos de paz. ¿El resultado? La estructura neoliberal sigue provocando desastres en el pueblo, a pesar de los programas sociales de los dos últimos gobiernos.

Monseñor Romero nos dijo que se tenía arrancar de raíz la estructura injusta, ese pecado estructural. Pero en nuestro país la mayoría de las y los pobres votan en las elecciones por partidos de derecha, quienes son los representantes políticos de la oligarquía y del capital internacional.

No es fácil. Medellín nos aclara que una sociedad justa es el espacio donde la dignidad de cada persona es respetada y donde sus legítimas expectativas y esperanzas sean satisfechas, donde se reconoce el acceso a la verdad (¡¡¡qué gran problema para los dueños del poder y del dinero!!!), donde hay de verdad libertad personal para cada uno/a (y no unos privilegios- libertinaje de unos pocos, sobre todo de los medios de comunicación). Una sociedad justa es aquella donde cada miembro puede ser constructor de su propia historia.

Sin educación política concienciadora y crítica no será posible que el pueblo crezca y salga de la dominación tanto de los partidos políticos, de los poderes oligárquicos y de los poderes religiosos. Monseñor Romero denunció la idolatría del poder, de la riqueza y de la organización (política). Lastimosamente no pocas autoridades de las iglesias han logrado insertar en la conciencia de los feligreses la sustitución del compromiso por la vida (la justicia, la verdad, la libertad, la solidaridad, la fraternidad, la misericordia,..) por la participación en actividades religiosas.

Los ritos, el culto empezó a sustituir el camino de Jesús....

No es de extrañar que no hay paz.

Preguntémosnos:

¿Qué papel juegan los ritos en nuestras Iglesias y comunidades? ¿Qué estamos aportando en los procesos de concienciación política crítica de nuestros pueblos? ¿Por qué no hay paz en nuestros pueblos? ¿Cuáles son las causas – a la luz de Medellín?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.2

La paz sólo se obtiene creando un orden nuevo que "comporta una justicia más perfecta entre los hombres". En este sentido, el desarrollo integral del hombre, el paso de condiciones menos humanas a condiciones más humanas, es el nombre nuevo de la paz. (14a)

Se puede criticar que en 1968 se decía que el nuevo nombre de la paz es “el desarrollo integral”. Los años posteriores han dejado ver con claridad que no hay tanto desarrollo para las grandes mayorías en esta tierra. Se empezó a añadir más adjetivos: sostenible, sustentable, duradera, alternativo, humano, integral... Y hemos llegado al momento de ver con claridad que el famoso desarrollo de los centros del poder y de la riqueza no permite que haya cambios en la periferia. Mientras no hay verdaderos cambios en las condiciones de vida (de menos humana a más humana), no habrá paz. Habrá que buscar alternativas al desarrollo. La paz será la cosecha de las posibilidades de vida plena para todos y todas.

Creo que en perspectiva creyente podemos decir, la condición de vida de las familias pobres es el medidor más exacto de la calidad del llamado “desarrollo”. Ahí veremos la verdad sobre las políticas de desarrollo en nuestros países. La verdad sobre el presupuesto nacional se observa en la vida de las y los más pobres del país. Monseñor Romero abrió una puerta importante diciendo a los ricos: ¡¡¡entreguen sus anillos si

quieren evitar que se les quiten los dedos!!! En El Salvador se estima que los empresarios y los más ricos evaden anualmente más 1,500 millones de dólares en impuestos no pagados. Hicieron leyes para permitir todo esto. El estado subsidia anualmente con 900 millones de dólares a las empresas con todas las “facilidades” que les dan. Si no se quitan los anillos..... ¿??

Reflexionemos:

¿Cómo se puede describir fielmente las condiciones de vida de las familias más pobres en nuestros pueblos? Hagamos un esfuerzo por visualizarlas y hacerlas presentes. ¿Esta realidad está siempre presente en nuestras celebraciones litúrgicas? ¿Por qué?

¿Qué estamos haciendo, nuestras iglesias, comunidades, de manera individual y colectiva, para transformar las condiciones de vida de familias más pobres que las nuestras? Ahí se verá si somos constructores de paz o no.

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.3

La paz, en segundo lugar, es un quehacer permanente [GS 78]. La comunidad humana se realiza en el tiempo y está sujeta a un movimiento que implica constantemente cambio de estructuras, transformación de actitudes, conversión de corazones.... La paz, no es, pues, pasividad ni conformismo. No es, tampoco, algo que se adquiera una vez por todas; es el resultado de un continuo esfuerzo de adaptación a las nuevas circunstancias, a las exigencias y desafíos de una historia cambiante. Una paz estática y aparente puede obtenerse con el empleo de la fuerza; una paz auténtica implica lucha, capacidad inventiva, conquista permanente [Pablo VI, 25/12/67]. (Paz 14b)

Las y los más pobres son siempre las primeras víctimas de desastres (llamadas) naturales. Luego aparecen las agencias de ayuda. Su impacto es tan grande que con respuestas paternalistas se crea una total dependencia y pasividad. Un conformismo esperando que otros traigan la solución a la vivienda, al trabajo, a la educación, a la salud, ... Lo hemos visto miles de veces. La construcción de la paz solo avanzará cuando un pueblo toma conciencia y empieza a luchar por cambiar las estructuras (económicas, políticas, sociales, religiosas,,), por transformar las actitudes y por una verdadera conversión personal. Tres aspectos fundamentales.

Estos días – tiempos pre electorales – hemos visto como los políticos regalan a las y los pobres láminas de zinc, cántaros para agua, camiseta, gorras, hasta llantas usadas, medicinas vencidas, “pollo campero”, un dinerito para ir a mover banderas en las calles o para alzar una bandera partidaria sobre la champita de miseria, ... Son tiempos de burla de la dignidad de las y los pobres. Así no se contribuye a la transformación en los tres aspectos mencionados.

La paz, dicen los obispos en Medellín, nos exige mucha creatividad y luchas que se desarrollan desde situaciones siempre cambiantes, nuevas circunstancias. La historia es cambiante. No es lo mismo un gobierno de izquierda (con todas sus limitaciones y problemas) o un gobierno de derecha (representante de los ídolos de poder y riqueza). Los pueblos tendrán que buscar caminos propios, no copiar otras experiencias, porque las condiciones son diferentes.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestras iglesias y comunidades estamos educándonos, formándonos como constructores, hacedores de paz (fruto de justicia)? ¿Qué importancia damos en nuestras iglesias a las reflexiones sobre la paz y las acciones de construcción de paz?

¿Los cristianos/a, ¿no tendríamos que ser los primeros luchadores por la paz en el pueblo y en el mundo?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.4

La paz no se encuentra, se construye. El cristiano es un artesano de la paz [Cf. Mt 5, 9]. Esta tarea, dada la situación descrita anteriormente, reviste un carácter especial en nuestro continente; para ello, el Pueblo de Dios en América Latina, siguiendo el ejemplo de Cristo, deberá hacer frente con audacia y valentía al egoísmo, a la injusticia personal y colectiva. (Paz 14b)

Los obispos estaban muy convencidos que los obstáculos para la paz son el egoísmo y la injusticia personal y colectiva. El sistema capitalista neoliberal alimenta el egoísmo: cada uno para si mismo sin preocuparse por otros/as. Y nos da pena que recordar que 500 años de cristianismo en América Latina ha coexistido con las más graves injusticias personales y colectivas.

Medellín nos pide “hacer frente con audacia y valentía” a esos obstáculos, para que pueda haber paz en nuestros pueblos y nuestro continente. No podemos permitir que unos pocos tienen todo (y mucho más de lo que necesitan), mientras las mayorías no tienen ni suficiente para sobrevivir. Seamos artesanos de la paz. La paz no cae del cielo, se debe construir. Por eso en los pocos espacios democráticos que tenemos – como son las elecciones – debemos actuar con responsabilidad histórica: elegir a aquellos que harán leyes para desmontar las estructuras injustas. Pero también en nuestro corazón hace falta que haya paz, que construyamos la paz. No la paz de no hacer nada o de la comodidad del sillón leyendo los mensajes del celular, sino la paz que brota de la fraternidad, de la solidaridad, de la entrega y el servicio.

Preguntémonos:

¿Dónde se observa que nuestra iglesia, nuestra comunidad, está siguiendo el ejemplo a Cristo “haciendo frente con audacia y valentía al egoísmo y a la injusticia personal y colectivas”? ¿Qué nos hace falta?

Al revisar mis actividades concretas, ¿Dónde estoy actuando con audacia y valentía para combatir el egoísmo (en mi vida) y la injusticia (personal y colectiva)?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.5

“La paz es, finalmente, fruto del amor [Cf. GS 78], expresión de una real fraternidad entre los hombres: fraternidad aportada por Cristo, Príncipe de la Paz, al reconciliar a todos los hombres con el Padre. La solidaridad humana no puede realizarse verdaderamente sino en Cristo, quien da la Paz que el mundo no puede dar [Cf. Jn 14, 27]. El amor es el alma de la justicia. El cristiano que trabaja por la justicia social debe cultivar siempre la paz y el amor en su corazón. (Paz 4c)

Cultivar la paz y el amor en el corazón..... ¡Cuántas veces no hemos encontrado experiencias dolorosas de exclusión, de desconocer, de desvalorar, hasta de negar la existencia de otras personas, otras comunidades y otras iglesias! Son expresiones de ausencia de paz y amor en el corazón. Con ese vacío no se puede trabajar por la justicia social.

En nuestros países hay opositores radicales a toda legislación sobre el aborto, pero son los mismos que en sus empresas explotan a las y los trabajadores, son los mismos que en su partido político no quieren dar el apoyo para programas sociales que pretenden redistribuir la riqueza, son los mismos que utilizan las leyes corruptas para evadir impuestos,..... No se puede trabajar en defensa de la vida si no hay paz y amor en el corazón. Aparentan ser defensores de la vida, mientras diariamente destruyen la vida de centenares y miles.

Algunas veces en la vida podemos vivir que las experiencias (limitadas) de paz (entre familias, entre comunidades, en cooperativas, en organizaciones locales,..) son “regalos del cielo”. En realidad, no son resultado de nuestros esfuerzos, sino son la cosecha de tantos pasos concretos, de amor, de entrega, de servicio, de coherencia. Al fin y al cabo, la paz será regalo de Dios.

Preguntémonos:

¿Qué entendemos por “el amor es el alma de la justicia”? Tratemos de compartir con otros/as nuestra reflexión, nuestra experiencia al respecto.

¿Qué experiencias personales y comunitarias tenemos en cuanto a nuestros esfuerzos por “cultivar la paz y el amor en el corazón”? ¿Por qué nos cuesta tanto? ¿Por qué nos cuesta ser coherente entre esa vivencia de paz interna con la lucha por la paz en nuestro entorno?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.6

"El cristiano es pacífico y no se ruboriza de ello. No es simplemente pacifista, porque es capaz de combatir Pero prefiere la paz a la guerra. Sabe que "los cambios bruscos o violentos de las estructuras serían falaces, ineficaces en sí mismos y no conformes ciertamente a la dignidad del pueblo, la cual reclama que las transformaciones necesarias se realicen desde dentro, es decir, mediante una conveniente toma de conciencia, una adecuada preparación y esa efectiva participación de todos, que la ignorancia y las condiciones de vida, a veces infrahumanas, impiden hoy que sea asegurada" (Paz 15)

Medellín constata algo importante: “la ignorancia y las condiciones – a veces infrahumanas – de vida, impiden que sean aseguradas la conveniente toma de conciencia, la adecuada preparación y la efectiva participación de todos y todas”. El sistema dominante explotador y opresor (en formas extremas o más sutiles) tiene preso a las mayorías. Es mejor callarse para evitar ser despedido del trabajo donde pagan una miseria. Es mejor callarse para no recibir golpes. Es mejor no informarse, no darse cuenta, para quedarnos tranquilos aunque sea en la miseria.

En la construcción de la paz, hay que trabajar para una conveniente toma de conciencia de parte de los sectores populares: ayudar a reflexionar críticamente sobre la vida, la historia, sobre el porqué de la situación en que vivimos,.... Las iglesias han jugado en papel decisivo en la concienciación de grandes sectores populares durante los años 60 – 80 en nuestro continente.

Para la construcción de la paz hay que garantizar una adecuada preparación de todos los sectores populares. Apoyar todos los esfuerzos por una educación liberadora de calidad es fundamental para que pueda haber paz.

Educación liberadora tanto en las familias, en las comunidades, en las organizaciones populares y en las escuelas.

No habrá paz sin una efectiva participación de todos/as. El Papa Francisco dijo que no basta que desde algunas ideologías se haga algo para el pueblo. Se debe hacer las transformaciones con el pueblo. No bastan discursos presidenciales. Hay que escuchar a la gente para que haya participación política real y la gente ya no se deje engañar por las promesas electorales baratas.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia o comunidad de fe está contribuyendo para esos tres retos: concienciación crítica, preparación adecuada y participación efectiva de las y los pobres?

¿Cómo podemos ser más “iglesia de salida”, de la calle, de pueblo para asumir esos tres retos? Hagamos propuestas concretas.

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.7

América Latina se encuentra, en muchas partes, en una situación de injusticia que puede llamarse de violencia institucionalizada cuando, por defecto de las estructuras de la empresa industrial y agrícola, de la economía nacional e internacional, de la vida cultural y política, "poblaciones enteras faltas de lo necesario, viven en una tal dependencia que les impide toda iniciativa y responsabilidad, lo mismo que toda posibilidad de promoción cultural y de participación en la vida social y política" [PP 30], violándose así derechos fundamentales. Tal situación exige transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras". (Paz 16)

Tantas veces oímos quejas: todos son de lo mismo, no hacen nada nuevo, de nada sirve ir a votar, no hay cambios de verdad, si no trabajo no como, ... Muchas veces vemos como “gobiernos del cambio” hacen pactos con fuerzas conservadoras o con entes financieros internacionales o gobiernos poderosos (léase: USA).

Para que haya paz se necesita – dice Medellín: “transformaciones globales, audaces, urgentes y profundamente renovadoras”. La violencia institucionalizada (hecha estructuras económicas y políticas) solo genera muerte y destrucción de vida de grandes mayorías.

Nuevamente nos hacen una llamada a trabajar intensamente por romper la dependencia de los sectores empobrecidos para que puedan tomar iniciativa y responsabilidad, crecer en su promoción cultural y llegar a una verdadera participación social y política.

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo como Iglesia, como comunidades cristianas, para romper la cadena de dependencia y para abrir espacios nuevos para su participación activa, consciente y responsable en la vida social y política?

¿Qué experiencias de “violencia institucionalizada” podemos nombrar con nombre y apellido en nuestro país?

¿Qué hacemos al respecto?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.8

“Son, también, responsables de la injusticia todos los que no actúan en favor de la justicia con los medios de que disponen y permanecen pasivos por temor a los sacrificios y a los riesgos personales que implica

toda acción audaz y verdaderamente eficaz. La justicia y, consiguientemente, la paz se conquistan por una acción dinámica de concientización y de organización de los sectores populares, capaz de urgir a los poderes públicos, muchas veces impotentes en sus proyectos sociales sin el apoyo popular.” (Paz 18)

Los obispos enseñan con claridad el pecado de la omisión cuando no actuamos en favor de la justicia con lo que está a nuestro alcance. Quizás por temor a los sacrificios que esta lucha exige, o quizás por temor a los riesgos personales. Cada uno/a según los medios que están a su alcance. Un político, la líder sindical, un obrero agrícola, una campesina,.... Todos/as tienen otros medios a su alcance, pero para todos vale lo mismo: no podemos no colaborar en la lucha por la justicia. Debemos estar conscientes que esto exige estar dispuestos a asumir las consecuencias en una estructura injusta manejada por el poder y la riqueza: sacrificios y riesgos personales!!!!

Es decepcionante ver como los pobres, los sectores populares, se olvidan tan fácilmente de los engaños de los ricos y poderosos, de la represión que han sufrido, de sus propias heridas. En El Salvador, el fin de la guerra ha sido el inicio de una desmovilización popular. Los sindicatos están divididos y su peor enemigo es el otro sindicato. No pocas se han vendido al patronato.

Las organizaciones populares tienen la misión, la responsabilidad de “urgir a los poderes políticos” superar los intereses personales y partidarias, para servir de verdad al pueblo. Al otro lado, sin la real colaboración de los sectores populares organizados, la mayoría de los mejores proyectos caerán en sacos rotos. Se ve esto con claridad en poblaciones que han sido beneficiarias de ayudas (a veces prolongadas) de emergencia: posteriormente prefieren seguir esperando ayuda desde afuera, en vez de organizarse para conquistar su propio futuro.

Preguntémonos:

¿En qué medida estamos conscientes de ser corresponsables de las injusticias en nuestro país si no hacemos suficiente para cambiarlas?

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra comunidad nos ayuda, nos motiva para asumir nuestra responsabilidad histórica, desde nuestra realidad y con los medios a nuestro alcance?

¿Con qué motivación la juventud escoge una carrera profesional? ¿De qué manera las y los adultos apoyamos a la juventud para que sean capaces de arriesgarse a profesiones de servicio al pueblo en la lucha contra la injusticia?

PROMOCION HUMANA – Paz – Reflexión doctrinal - 2.9

“Ansiamos que el dinamismo del pueblo concientizado y organizado se ponga al servicio de la justicia y de la paz. Hacemos nuestras, finalmente, las palabras del Santo Padre dirigidas a los nuevos sacerdotes y diáconos en Bogotá cuando, refiriéndose a todos los que sufren, les dice así: “Seremos capaces de comprender sus angustias y transformarlas no en cólera y violencia, sino en la energía fuerte y pacífica de obras constructivas” (Paz 19)

Los obispos en Medellín nos plantean la gran misión de “comprender las angustias de las personas y las familias que sufren (por causa de la injusticia)”. Ahí está un primer reto. No pasar de largo, no dar vueltas para no ver el sufrimiento. Tampoco actuar como los medios amarillos de la desinformación. Esto exige también la conciencia y la claridad de descubrir las verdaderas causas de ese sufrimiento y de esa angustia. No debemos estar repitiendo explicaciones falsas que el poder quiere que creamos.

Luego nos piden transformar esas angustias comprendidas y compartidas en energía fuerte y pacífica de obras constructivas. La solidaridad en el dolor puede generar nuevas energías positivas, de paz, para construir juntos alternativas sociales, económicas y políticas y ... eclesiales.

Por supuesto nos piden que seamos prudentes para evitar caer en las trampas de la cólera y la violencia como reacción humana ante la miseria y el sufrimiento. Personalmente creo que una “santa cólera” siempre es un eje muy importante si nos motiva para seguir adelante. Desde nuestra fe siempre buscaremos primero respuestas pacíficas. Esto no significa débiles.

Preguntémonos:

¿Cómo actuamos frente al sufrimiento y la miseria alrededor de nosotros/as? ¿Qué hacemos para no cerrar los ojos? ¿Miramos un tanto más allá de nuestro propio sufrimiento y limitaciones y pobreza y necesidades?

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra comunidad está creando en nosotros esa nueva conciencia, esa opción fundamental de ir al encuentro del que sufre (más que nosotros) y para ir generando caminos de solución?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.1

“A nosotros, pastores de la Iglesia, nos corresponde educar las conciencias, inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las iniciativas que contribuyen a la formación del hombre. Nos corresponde también denunciar todo aquello que, al ir contra la justicia, destruye la paz” (paz 20).

Medellín refresca la memoria a las autoridades eclesiales y todos y todas que llevan responsabilidad y liderazgo en la Iglesia. En primero dice que les (nos) toca educar las conciencias. La frase así puede sonar un tanto extraño. Facilitar que las personas, las comunidades, los pueblos se concienticen, tomen plena conciencia para comprender su realidad y su misión para responder ante ella. Es importante mencionar que nuestros pueblos tienen memorias muy cortas: siguen votando por los partidos de la derecha que son los representantes de los explotadores económicos.

Luego mencionan: inspirar, estimular y ayudar a orientar todas las iniciativas que aportan a la formación de las personas. No se trata solo de la formación cristiana (que ya sería algo importante), sino la Iglesia tendría que tener un papel dinamizador en todos los niveles y espacios de formación. No se trata de imponer, sino de ayudar a desarrollar la formación.

En tercer lugar menciona la misión profética de la denuncia de todo lo que van en contra de la justicia y por eso destruye la paz. Observamos que las autoridades eclesiales tienen hoy un perfil profético muy bajo. Las injusticias estructurales, la corrupción a todo nivel y en todas las esferas de la vida, siguen creciendo. Urgen las voces proféticas, como lo hizo Monseñor Romero y otros de los grandes profetas del siglo pasado.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra iglesia, comunidad cristiana, está aportando realmente en la concienciación de nuestros pueblos?

¿Qué aporte damos en cuanto a la formación política de las personas y del pueblo?

¿Qué hacemos para denunciar las injusticias, las mentiras constantes (en los medios de comunicación), las esclavitudes en las empresas, la violencia (a todo nivel)? ¿Nos atrevemos exigir a las autoridades de la Iglesia que asuman su papel profético?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.2

En este espíritu creemos oportuno adelantar las siguientes líneas pastorales.

El documento menciona 13 líneas pastorales concretas como misión de la Iglesia a todo nivel. Es importante leerlas todas y reflexionarlas en las iglesias y las comunidades. Aquí escogerá esas líneas pastorales que están más relacionadas con la vida y la misión de las CEBs así como puedo vivirlo en nuestro caminar con las comunidades del Movimiento Ecuménico de CEBs en Mejicanos.

“Despertar en los hombres y en los pueblos, principalmente con los medios de comunicación social, una viva conciencia de justicia, infundiéndoles un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad;” (Paz 21)

Desde las comunidades eclesiales de base no tenemos muchas posibilidades para incidir directamente en los medios de comunicación social, a no ser los espacios de Facebook y semejantes. Pero podemos iniciar en el mismo seno de las CEBs y con las y los nuevos miembros que pueden integrarse. La misión es ir construyendo juntos “un sentido dinámico de responsabilidad y solidaridad”. Miembros de CEBs tendríamos que utilizar esos medios como Facebook para compartir mensajes motivadores de servicio y responsabilidad histórica.

La comunidad cristiana tiene la misión de promover, estimular, ejemplificar la responsabilidad social y política ante la realidad que estamos viviendo. En tiempos electorales se exige una atención muy especial para que cada uno/a vaya a votar con responsabilidad y no por tradición y no por que los grandes medios o los aparatoso de propaganda nos hayan domesticado. Podemos llamar esto la dimensión liberadora de nuestra misión eclesial. Nuestros pueblos necesitan procesos constantes de liberación. Una de las esclavitudes más grandes es esperar soluciones de otros (del gobierno, del partido, de ong’s, de ayudas externas,..). Esta esclavitud mina y destruye toda responsabilidad humana.

También la promoción de la solidaridad. Debe iniciarse con el testimonio, con el ejemplo. Quien no es solidario/a no puede promover verdadera solidaridad. Saber compartir (en fraternidad, en cercanía y en bienes) con personas, familias, comunidades más pobres, más sufrientes que las nuestras. Romper siempre las barreras del egocentrismo, del individualismo, del egoísmo, así como la sociedad de consumo nos lo repite.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra CEBs y las y los miembros estamos presentes en los medios de comunicación con mensajes de liberación, de responsabilidad histórica, de solidaridad,...?

¿Cómo utilizamos medios como Facebook? ¿Qué aprendemos de esto y cómo podemos utilizarlos en medios de transformación de conciencia?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.3

“Defender, según el mandato evangélico, los derechos de los pobres y oprimidos, urgiendo a nuestros gobiernos y clases dirigentes para que eliminen todo cuanto destruya la paz social: injusticias, inercia, venalidad, insensibilidad” (Paz 22)

Las fuerzas de la derecha nos acusarán siempre si cumplimos con el mandato del Evangelio. Es fundamental que la Iglesia y sus pastores, las comunidades de fe, estemos en la barricada para defender los derechos de las y los pobres (empobrecidos), y de las y los oprimidos (los sistemas de opresión política y militar). Esto no es un asunto secundario, ni opcional o voluntario. Es mandato formal del evangelio de Jesús.

Luego nos piden los obispos en Medellín que hagamos esfuerzos constantes para urgir a los gobiernos y la clase política que trabajen por eliminar las injusticias, la inercia, la corrupción, la insensibilidad, la mentira y el engaño,..... Todo esto destruye la paz social.

Es importante ver claro que la paz social es fruto de la justicia, de honestidad, de la transparencia, de la sensibilidad solidaria, de la verdad y la autenticidad en la opción radical por “los pobres y oprimidos”.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, comunidad de fe, está asumiendo el mandato del evangelio de defender los derechos de los pobres y oprimidos? Miremos los hechos, no tanto las buenas intenciones.

¿Qué han sido durante el año que está terminando / que ha terminado, nuestro esfuerzo por incidir en nuestros gobernantes para que sean constructores de justicia y verdad? ¿Qué nuevos pasos podemos dar?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.4

“Denunciar enérgicamente los abusos y las injustas consecuencias de las desigualdades excesivas entre ricos y pobres, entre poderosos y débiles, favoreciendo la integración.” (Paz 23)

Sin la decisión política de un pueblo de elegir a representantes (para la asamblea legislativa o para una nueva constituyente) que asumen los problemas de las mayorías, será difícil avanzar. Las leyes y sus puertas traseras para escapar de ellas, han sido hechas (En El Salvador) por representantes de la clase dominante (la oligarquía, la gran empresa privada). De esta manera las excesivas desigualdades entre ricos y pobres siguen profundizándose.

Por muy importante y necesario sea denunciar esos abusos y consecuencias de las desigualdades, no es suficiente. En las iglesias de la clase media y de los ricos, sería fundamental hablar de los mandatos clave del Evangelio. Pero solo las mayorías del pueblo – pobres, marginados,.. – pueden cambiar la correlación de las fuerzas en los espacios legislativos para caminar hacia una constitución que rompa con leyes que favorecen a la clase dominante.

“Favorecer la integración” solo es posible si el rico es capaz de entregar el anillo (Monseñor Romero les pidió entregar los anillos para evitar que se les cortara la mano!!!). Son idólatras del dinero y quieren cada vez más y más y más. La integración de la sociedad será posible si de verdad se logra que las leyes (y todo lo relacionado) estén al servicio de las y los pobres. Los ricos tienen suficientes medios para defenderse. Las leyes más bien deben servir para controlar su excesiva ansiedad para tener más.

Preguntémonos:

¿Qué capacidad de denuncia hemos construido desde nuestro quehacer pastoral? ¿Cómo estamos colaborando en la denuncia clara y constante de la excesiva desigualdad entre pocos ricos y muchísimos pobres? ¿Qué nos hace falta para asumir de verdad esta misión profética?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.5

“Hacer que nuestra predicación, catequesis y liturgia, tengan en cuenta la dimensión social y comunitaria del cristianismo, formando hombres comprometidos en la construcción de un mundo de paz;” (Paz 24)

Los obispos piden que la dimensión social y comunitaria de la fe cristiana sea parte integral de la predicación, de la catequesis y de la liturgia. El objetivo es que las parroquias y comunidades vayan formando constantemente a hombre y mujeres comprometidos en construcción de un mundo diferente, un mundo de justicia que lleva hacia la paz.

No es por gusto que los Obispos plantean esta orientación pastoral. No pocas veces he sido testigo de homilías que no tienen que ver nada con la vida concreta, que son doctrina teológica universal y al fin y al cabo sin mensaje de vida para la gente en la iglesia. He sido testigo de lo que llaman la catequesis para la primera comunión y para la confirmación, donde las y los niños, jóvenes deben aprender los credos, una oraciones, y saber contestar unas preguntas sobre Dios. Lo que más me llamaba la atención: una catequesis donde la figura de Jesús está totalmente ausente. Y por supuesto no pocas veces la liturgia se ubica en una esfera religiosa con incienso, unos cantos (a veces con un texto que expresa una teología de la edad media), con oraciones oficiales que nacieron desde teologías griegas, etc...

Medellín insiste que la homilía y toda forma de predicación, la catequesis y todos los esfuerzos de formación cristiana y la liturgia en todas sus expresiones, deben estar en función de la generación, la afirmación, la animación de hombres y mujeres de fe profunda comprometida con los cambios fundamentales de nuestras sociedades, en camino hacia la paz, fruto de la justicia.

Preguntémonos:

¿Revisemos cómo se relacionan las homilías, las catequesis y las liturgias en nuestras iglesias y comunidades eclesiales de base con la problemática social y comunitaria de nuestra realidad? ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué podemos hacer para tomar en serio la orientación pastoral de nuestros obispos desde Medellín?

PROMOCION HUMANA – Paz – Conclusiones pastorales - 3.6

“Alentar y favorecer todos los esfuerzos del pueblo por crear y desarrollar sus propias organizaciones de base, por la reivindicación y consolidación de sus derechos y por la búsqueda de una verdadera justicia;” (Paz 27)

Que los pueblos pueden crear y desarrollar sus propias estructuras organizativas, desde la base. No pocas veces vemos intereses político - partidarios para fomentar la estructura organizativa de sus bases. Me llama la atención que los obispos nos orientan que – como iglesia – debemos promover y fortalecer todos los esfuerzos de nuestros pueblos para que sean capaces de desarrollar sus propias organizaciones, con sus propios dinamismos. Las organizaciones populares no deben ser anexos ni de iglesias, ni de ONG's, ni

de partidos políticos, ... La autonomía y la propia responsabilidad de las organizaciones generará nuevas formas de compromiso, de servicio y de lucha.

Los obispos plantean que la organización popular autónoma tiene como fin concretar la reivindicación de sus derechos fundamentales (en todos los aspectos de la vida) y de unir esfuerzos por conquistarlos. En segundo lugar – estrechamente vinculado con lo anterior – las organizaciones populares deben ser instrumentos de lucha y entrega en la construcción de una sociedad donde haya de verdad justicia (económica, política, social, cultural,..)

Por supuesto que “los vicios organizativos” afectan también las organizaciones populares. De ahí la necesidad de un acompañamiento crítico y constructivo, no para dominar y guiar, sino para ofrecer oportunidades de aprender en el camino, también de los errores. Las iglesias y comunidades de fe podemos prestar ahí un gran servicio.

Preguntémonos:

¿Qué experiencias (positivas y negativas) tenemos como Iglesia local, como comunidad cristiana en el fomento y el acompañamiento de experiencias concretas de organización popular autónoma?

¿Dónde están los mayores retos en ese acompañamiento en el aprendizaje crítico y constructivo de la organización popular?

¿Consideramos que esos esfuerzos son tareas propias nuestras como Iglesia o no? Compartamos la reflexión al respecto. Monseñor Romero habló específicamente de la pastoral de acompañamiento.

PROMOCION HUMANA – Familia y demografía.

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.1

La familia sufre en América Latina, como también en otras partes del mundo, la influencia de cuatro fenómenos sociales fundamentales: (retomaré los dos primeros) : a) El paso de una sociedad rural a una sociedad urbana, que conduce a la familia de tipo patriarcal hacia un nuevo tipo de familia, de mayor intimidad, con mejor distribución de responsabilidades y mayor dependencia de otras micro sociedades; (3,2a)

En su esfuerzo por conocer la problemática de la realidad de la familia en el continente nos refieren a la constante migración del campo hacia los centros urbanos y hacia las grandes ciudades. Las políticas del llamado “desarrollo” tienen abandonadas las zonas rurales y la gente busca nuevas perspectivas acercándose a las ciudades.

En realidad, esas olas migratorias internas hacen crecer las ciudades de miseria alrededor de los centros donde viven la clase media y la clase de los ricos y poderosos. Por supuesto esa vivencia nueva y sus contactos con la sociedad urbana provocan ciertas tensiones en las familias. No estoy tan convencido que lleva a un nuevo tipo familiar con por ejemplo más intimidad. La vida en las “casas de cartón” no es un espacio para vivir bien las relaciones familiares. La interferencia con los vecinos es constante. Las frustraciones crecen porque no pueden alcanzar los bienes que la sociedad de consumo ofrece y promueve. Muchas veces se mantiene el funcionamiento patriarcal de la familia. Los miembros de las familias migrantes a las zonas urbanas de repente pueden esconderse (hasta perderse) en la anonimidad de la ciudad, donde no nos conocen.

En Centroamérica por supuesto hay que añadir el impacto de la migración (legal o sin papeles) de miembros de la familia hacia los EEUU.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, comunidad cristiana, está inserta en las “ciudades de miseria” donde están llegando las familias rurales? ¿Qué significamos para esas familias y esos sectores?

¿Qué podemos hacer para ser de verdad “Iglesia en salida” para ser instrumento de la buena nueva de Dios para esas familias migrantes?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.2

La familia sufre en América Latina, como también en otras partes del mundo, la influencia de cuatro fenómenos sociales fundamentales: (retomaré los dos primeros): b) El proceso de desarrollo lleva consigo abundantes riquezas para algunas familias, inseguridad para otras y marginalidad social para las restantes; (3,2b)

Medellín observa con claridad que el llamado “desarrollo” en nuestros países no es justo. La expresión no deja dudas: el desarrollo (el financiamiento para el desarrollo) provocó “abundantes riquezas” para unas pocas familias, mientras hay “inseguridad” y “marginalidad social” para las mayorías.

Es importante ver que así es el sistema económico y político en que vivimos, herencia de la colonia, de la independencia (con el poder de los criollos sobre el pueblo), el sistema de los latifundios, las leyes hechas para favorecer a las empresas (con enormes beneficios y ventajas) y con “migajas” para las grandes

mayorías. En el sistema capitalista neoliberal estamos siempre en la misma dinámica, con el aumento de la injerencia de empresas multinacionales.

No ver clara en ese sistema excluyente imposibilita proclamar el evangelio de Jesús. Se podría predicar religión a partir de una pastoral de miedo, pero no será la buena nueva de Jesús a las y los pobres. Es claro que agentes de pastoral y miembros de las iglesias analicemos constantemente las adaptaciones del mismo sistema explotador y marginalizador. Esa lectura nos ayudará a definir con autenticidad el camino a andar.

Preguntémonos:

¿Cuánto tiempo y energía invertimos en los procesos de concienciación política de las y los miembros de nuestra iglesia y comunidad cristiana? ¿De qué manera nos ayudamos mutuamente a comprender los mecanismos “diabólicos” de la exclusión (en todos los aspectos) de las mayorías para beneficiar a unos pocos?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.3

Estos fenómenos producen en la familia de América Latina algunas repercusiones que se traducen en problemas de cierta gravedad. En la imposibilidad de catalogarlos todos, apuntamos los que parecen tener mayor trascendencia, más frecuente incidencia o mayor resonancia socio-pastoral: c) Creciente y alto índice de disgregación familiar, sea por el divorcio, tan fácilmente aceptado y legalizado en no pocas partes, sea por abandono del hogar (casi siempre por parte del padre), sea por los desórdenes sexuales nacidos de una falsa noción de masculinidad. (3,3c)

Uno de los aspectos que Medellín señala como repercusión de la situación de las familias tiene que ver con las “disgregación familiar”. Creo que se debe evitar considerar la vivencia familiar anterior (en las zonas rurales) como ideal, sin problemas y sin manchas. Es evidente que al llegar a la ciudad desaparecen en muchas familias el control social y religioso sobre sus vidas. Si una pareja vivía en discordia, o aguantándose, en la zona rural, es evidente que, al llegar a la ciudad, las personas encuentran más espacios de libertad para expresarse, y pueden darse separaciones. No sé si la legalización del divorcio tiene tanto impacto en las familias migrantes. Más bien veo separaciones de hecho sin legalizar la separación. Se observa también que la figura del padre fácilmente abandona el hogar, mientras la madre se queda con la responsabilidad de las y los hijos. Tiene que ver con la cultura del machismo en nuestras sociedades. Y se menciona también “desordenes sexuales”. Las relacionan con una mal entendida masculinidad. Creo que en los tiempos actuales el acceso fácil a internet y la gran cantidad de sitios de pornografía (por ejemplo) aumentan aún más las posibilidades de desarrollo negativo y perverso de la sexualidad en adolescentes y jóvenes.

Preguntémonos:

¿De qué manera desde nuestra Iglesia y comunidades cristianas, vamos en búsqueda de familias que sufren la segregación familiar, en búsqueda de familias que sufren la soledad del abandono? ¿Se ha superado la condena y rechazo hacia personas divorciadas /separadas?

¿De qué manera desde nuestra Iglesia y comunidades cristianas, estamos apoyando a adolescentes y jóvenes para que aprendan a manejar la (des-) información en internet y sobre todo para que puedan crecer con equilibrios, en verdad y amor, en el desarrollo de su sexualidad? ¿Qué aprendemos de esa revisión?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.4

Estos fenómenos producen en la familia de América Latina algunas repercusiones que se traducen en problemas de cierta gravedad. En la imposibilidad de catalogarlos todos, apuntamos los que parecen tener mayor trascendencia, más frecuente incidencia o mayor resonancia socio-pastoral: d) Acentuación del hedonismo y del erotismo como resultante de la asfixiante propaganda propiciada por la civilización de consumo. (3,3d)

Es evidente que en los centros urbanos, en las grandes ciudades, el poder utiliza en altos niveles el erotismo para los anuncios de los productos. La propaganda visual en los grandes rótulos, en los medios de comunicación, en internet,... de verdad es “asfixiante”. La utilización sobre todo de las mujeres jóvenes para los negocios, es una tremenda humillación constante.

La sociedad consumista promueve constantemente una ansiedad para “gozar” de la vida, no importa cómo, ni con quién, ni a costa de qué o quién. Por supuesto tiene una aplicación en la vivencia de la sexualidad. Un total libertinaje abre los espacios para hacer cualquier cosa siempre y cuando yo pueda sentir felicidad y gozo (aunque sea superficial y vacío).

Llama la atención que también los empresarios “cristianos” (¿?) utilizan los mismos medios y metodologías para vender sus productos, para hacer negocio.

Preguntémosnos:

¿De qué manera estamos en las iglesias y comunidades cristianas trabajando para apoyar a las familias, a las y los adolescentes y jóvenes para que aprendan a discernir entre ese gozo superficial (que daña muchas veces a otras personas) y la alegría resultado de fraternidad, solidaridad?

¿Qué espacios y esfuerzos creamos para recibir a adolescentes y jóvenes que han caído en las trampas del hedonismo sexual, para darles la mano y poder recuperar su dignidad?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.5

Estos fenómenos producen en la familia de América Latina algunas repercusiones que se traducen en problemas de cierta gravedad. En la imposibilidad de catalogarlos todos, apuntamos los que parecen tener mayor trascendencia, más frecuente incidencia o mayor resonancia socio-pastoral: e) Desproporción de los salarios con las condiciones reales de la familia. (3,3e)

Es importante darle voz a la tremenda injusticia que viven nuestros pueblos por la angustiada desproporción de los salarios que se paga a los pobres frente a las condiciones y necesidades básicas de las familias.

Se habla del salario mínimo que se debería pagar. En primer lugar hay que constatar que muchos ni reciben el salario mínimo oficial y trabajan muchas más horas de lo permitido y sin descanso. En segundo lugar la gran riqueza de las empresas proviene exactamente del pago de salarios de hambre, salarios inhumanos. Siempre he comentado que la riqueza producida por el café es el resultado tanto de los salarios de hambre que se paga a las y los cortadores y a los trabajadores/as permanentes en las fincas de café, y a los constantes subsidios millonarios de parte del estado a los cafetaleros.

La comisión del salario mínimo (en El Salvador) debe revisar cada tres años el salario mínimo (obligatorio!!!). Los representantes de la empresa privada en esa comisión juega el papel de la defensa de la riqueza de los empresarios: casi no aumentar nada para que la ganancia sea siempre mayor. Amenazan con cierre de fábricas y entidades de producción, pero lo ven como normal que las y los trabajadores no puedan ni cubrir sus necesidades básicas.

Preguntémonos:

¿Cuánto ganan las personas que trabajan en servicios de la Iglesia, de estructuras de las comunidades?
¿Somos un ejemplo claro o somos parte del sistema injusto?

¿De qué manera estamos en la barricada para luchar por salarios justos que permitan que las familias trabajadoras puedan vivir dignamente? ¿Cuántos esfuerzos invertimos en esa lucha?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.6

Estos fenómenos producen en la familia de América Latina algunas repercusiones que se traducen en problemas de cierta gravedad. En la imposibilidad de catalogarlos todos, apuntamos los que parecen tener mayor trascendencia, más frecuente incidencia o mayor resonancia socio-pastoral: f) Serios problemas de viviendas por insuficiente y defectuosa política al respecto. g) Mala distribución de los bienes de consumo y civilización, como alimentación, vestuario, trabajo, medios de comunicación, descanso y diversiones, cultura y otros. (3,3f-g)

Aunque se puede observar cierta mejora, es evidente que las y los pobres siguen con hogares en viviendas que no responden a la dignidad humana. Aparecen champitas de láminas viejas y de cartón en lugares ocios o abandonados, en las llamadas “comunidades” – tugurios, zonas marginales – de las ciudades. Otros viven en pequeños apartamentos amontonados. La política de vivienda sigue muy deficiente y secundaria.

La mala distribución de los bienes fundamentales (alimentación, vestuario, trabajo, acceso a la tecnología de la comunicación, espacios y posibilidades para descanso y para actividades culturales,...). Realmente el sistema económico en que nos toca vivir (y que está defendido a capa y espada por los partidos de la derecha) genera esa mala distribución de lo básico.

Preguntémonos:

¿Pero qué es el mensaje de las iglesias – donde domingo a domingo se predica – ante esa mala distribución (realmente diabólica y de muerte)? ¿De qué nos sirve estar hablando de la palabra de Dios si no tocamos la realidad concreta de las grandes mayorías?

¿De qué manera las comunidades cristianas podemos aportar concretamente para que haya una distribución justa de los bienes de la vida entre todo el pueblo?

PROM HUMANA - familia – la familia en situación de cambio en América Latina. 1.7

Estos fenómenos producen en la familia de América Latina algunas repercusiones que se traducen en problemas de cierta gravedad. En la imposibilidad de catalogarlos todos, apuntamos los que parecen tener mayor trascendencia, más frecuente incidencia o mayor resonancia socio-pastoral: h) Imposibilidad material y moral, para muchos jóvenes, de constituir dignamente una familia, lo cual hace que surjan muchas células familiares deterioradas. (3,3h)

El sistema económico en que nos toca vivir impide que muchos jóvenes tengan posibilidades para construir dignamente su familia. Tiene que ver con las posibilidades de estudio, oportunidades para estudiar y con estudios de calidad. En El Salvador acaban de decidir que las y los estudiantes de los institutos nacionales (escuela pública) tendrán acceso gratuito a la universidad nacional (por supuesto deben pasar bien el examen de admisión). Es un paso importante. Pero muchos se quedan en el camino, y ni llegan al bachillerato. Uniformes, zapatos, útiles gratis, refrigerio y hasta el almuerzo son aportes importantes, pero muchas veces las necesidades de las familias y el acoso de parte de la violencia de las pandillas impiden que los jóvenes sigan estudiando.

En El Salvador el sistema económico ha generado procesos destructivos con la violencia de las pandillas. Expulsados de los EEUU (frustrado su sueño americano y el ingreso familiar), sin oportunidades de trabajo digno, son víctimas fáciles de pandillas donde la extorsión es fuente de ingreso y donde matar parece ser algo común. Familias deterioradas (por separación en migración) no logran orientar a la juventud. Las pandillas ofrecen cierta forma de camaradería y solidaridad, en medio de las amenazas de terminar muerto o encarcelado para siempre.

El sistema económico en El Salvador (donde no tenemos riquezas fósiles, ni petróleo, ni oro, ni plata) no genera suficiente inversión empresarial (privada y estatal) para integrar la cantidad de profesionales formados en las universidades o escuelas técnicas superiores. Los grandes ricos de este país prefieren invertir fuera de nuestras fronteras.

Preguntémosnos:

¿De qué manera las iglesias, comunidades cristianas, estamos invirtiendo fuerzas y energías para apoyar a las familias tanto a nivel material, cultural, espiritual?

¿De qué manera estamos convocando a adolescentes y jóvenes para un proyecto de vida para que rechacen ofertas de muerte (en las pandillas)?

PROM HUMANA - familia – papel de la familia en A.L. 2.1

Después de citar el concilio Vaticano II sobre la familia como FORMADORA DE PERSONAS, Medellín dice su propia palabra:

“Esta doctrina del Concilio Vaticano II nos hace ver la urgencia de que la familia cumpla su cometido de formar personalidades integrales, para lo cual cuenta con muchos elementos.

En efecto, la presencia e influencia de los modelos distintos y complementarios del padre y de la madre (masculino y femenino), el vínculo del afecto mutuo, el clima de confianza, intimidad, respeto y libertad, el cuadro de vida social con una jerarquía natural pero matizada por aquel clima, todo converge para que la familia se vuelva capaz de plasmar personalidades fuertes y equilibradas para la sociedad”. (3,5)

La formación de personalidades integrales, como meta para las familias. No es cosa fácil, tomando en cuenta todas las carencias materiales, culturales, económicas, políticas,... El machismo en nuestras sociedades genera que muchas familias se quedan sin la figura paterna, con madres solteras que tratan de asumir su papel. Muchas veces no existe ese afecto mutuo real entre la pareja, ni el clima de confianza y aún menos real intimidad de vida. Abundan los casos de acoso y violencia sexual en las familias.

Los elementos que los obispos mencionan como apoyo a las familias para formar personalidades integrales parecen ser más teóricas que realistas. En la realidad familiar, de manera general, no se cuenta con esos elementos. Lastimosamente. El alcoholismo, el machismo, el patriarcado, las necesidades

materiales de la lucha por la sobrevivencia, el ambiente cultural del egoísmo promovido por la sociedad de consumo,... obstaculizan que las familias puedan vivir en armonía.

Preguntémonos:

¿Qué aportan las Iglesias, las comunidades cristianas, para que en las familias se combata esos males, esos obstáculos? No es cuestión de “condenar”, sino de aportar, acompañar, ofrecer oportunidades de cambio,...

¿Qué hace falta en la misión de nuestra Iglesia, de nuestra comunidad para que seamos de verdad promotoras de familias donde puedan crecer “personalidades fuertes y equilibradas para la sociedad”?

PROM HUMANA - familia – papel de la familia en A.L. 2.2

Después de citar el concilio Vaticano II sobre la familia como EDUCADORA EN LA FE, Medellín dice su propia palabra:

Sabemos que muchas familias en América Latina han sido incapaces de ser educadores en la fe, o por no estar bien constituidas o por estar desintegradas; otras porque han dado esta educación en términos de mero tradicionalismo, a veces con aspectos míticos y supersticiosos. De ahí la necesidad de dotar a la familia actual de elementos que le restituyan su capacidad evangelizadora, de acuerdo con la doctrina de la Iglesia. (3,6)

“restituir la capacidad evangelizadora” a las familias. Gran reto. La desintegración familiar, la lucha durísima por la sobrevivencia en un sistema excluyente y explotador, los mensajes religiosos tradicionalistas, míticos, supersticiosos, los mensajes religiosos que brotan de una pastoral de miedo y castigo, los mensajes religiosos de salvación individualista y barata, mensajes religiosos que chocan con cualquier pensamiento científico o razonable, la propaganda consumista del sistema, ... dificultan que las familias descubran su misión “sacerdotal (servicio), profético, real (los valores del reino)” y puedan asumirla.

Una formación bíblica liberadora, un acompañamiento (sin condenas) de familias con todas sus heridas y frustraciones, comunidades en resistencia frente a la propaganda externa destructiva, son fundamentales para que sean evangelizadoras hacia sus hijos/as.

Y aun así, no es fácil. Muchas veces el mejor ejemplo de madres y padres, no tiene el peso suficiente frente al impacto del sistema individualista, hedonista (gozar ahora como norma). Al otro lado los mensajes religiosos frustrantes, fuera de la realidad y manipuladoras del mensaje bíblico, los lenguajes (en ritos y oraciones) que provienen de teologías de la edad medio y de los filósofos griegos (con su dualismo). Cuando jóvenes entran al bachillerato y aún más a la universidad, empiezan a apartarse de cuestiones religiosas ajenas a su vida, a vivir un ateísmo práctico,...

Preguntémonos:

¿De qué manera las iglesias, comunidades cristianas, ofrecemos a la juventud de hoy (a las familias enteras) oportunidades para conocer perspectivas de fe liberadora, experiencias de vida a partir del Dios de los pobres, comunidades de fe donde se vive de verdad los valores del Reino de Dios como testimonio concreto y real?

Si Jesús inició un movimiento liberador, una experiencia liberadora del Dios de la vida, una práctica sanadora y perdonadora, ¿por qué las iglesias y comunidades seguimos dando tanta importancia superior a las actividades litúrgicas, de culto y de doctrina, y mucho menos a la vivencia y la práctica de los valores del Reino?

PROM HUMANA - familia – papel de la familia en A.L. 2.3

Sobre la familia como PROMOTORA DEL DESARROLLO, Medellín utiliza solamente citas del Concilio que plantean realmente ideales, pero que en la realidad no se vive, o se vive muy poco. Cito algunos:

- *Los hijos encuentran en la familia la primera experiencia de una sana sociedad humana.*
- *La familia es escuela del más rico humanismo*
- *A los padres corresponde el preparar en el seno de la familia a sus hijos para conocer el amor de Dios hacia todos los hombres, el enseñarles gradualmente, sobre todo con el ejemplo, a preocuparse de las necesidades del prójimo*
- *La familia cumple su misión si promueve la justicia y demás obras al servicio de todos los hermanos que padecen necesidad (3,7)*

La familia también absorbe las maldades, los engaños, las desviaciones, los vicios generales de la sociedad. Las películas y las novelas que nos imponen en los canales de TV nos llevan la traición, la violencia, la dominación, el engaño, el abuso,... a nuestros hogares. Los anuncios comerciales nos imponen necesidades que jamás podemos satisfacer y nos frustran. Muchas veces vemos como madres y padres repiten el sufrimiento de su propia vida en su niñez y adolescencia, como que es un círculo vicioso. Luego vemos como las parroquias están preocupadas por la sacramentalización de las familias y mucho menos por el acompañamiento pastoral y el crecimiento humano de la pareja y la familia entera. De hecho la gran mayoría de las familias viven heridas, porque sus integrantes cargan graves heridas

Creo que no basta repetir lo que la familia “tendría que ser y hacer”. Sin acompañamiento concreto en comunidades creyentes fraternas y solidarias, las familias difícilmente pueden salir adelante. La iglesia no tiene ningún derecho a condenar, a rechazar familias (heridas, dañadas, en camino, cansadas, en búsqueda,..), más bien tendrá que abrir sus brazos, dar la mano y acompañar.

Preguntémosnos:

¿Qué mensaje lleva nuestra iglesia, comunidad, a las familias miembros? ¿Se predica desde una superioridad, desde la gran teoría, desde el ideal, o se acompaña en el día a día, con respeto y amor?

¿Qué espera nuestra familia (con todas sus debilidades, heridas y sus valores) de la comunidad cristiana, de la Iglesia? ¿Podemos encontrarnos?

PROM HUMANA - familia – problema de demografía en A.L. 3.1

En este punto los obispos retoman los elementos clave de la encíclica *Humanae Vitae* de Pablo Sexto. No descubro elementos propios o nuevos para nuestra realidad de hoy.

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.1

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Procurar, desde los años de la adolescencia, una sólida educación para el amor, que integre y al mismo tiempo sobrepase la simple educación sexual, inculcando en los jóvenes de ambos sexos la sensibilidad y la conciencia de los valores esenciales: amor, respeto, don, de sí. (3,13)

La pastoral familiar realmente debe nadar contra corrientes fuertes que anuncian y manipulan a las y los miembros de la familia, quizás más a adolescentes y jóvenes: el contenido de las películas y de las novelas

televisivas, el acceso fácil a pornografía (en todas sus dimensiones) por internet, ... Es un bombardeo constante. El acoso sexual parece ser una normalidad en nuestra sociedad. La alabanza del placer (sexual) fuera de todo compromiso de entrega y don de amor.

Madres y padres que nunca han recibido “una sólida educación para el amor”, difícilmente pueden encargarse de esa educación para con sus hijos/as. Parece un círculo vicioso. En tantas familias sigue siendo un tabú toda plática o diálogo sobre la sexualidad, su vivencia, sus desafíos, su significado. Si en las escuelas hay un cierto avance para romper el tabú en cuanto a la educación sexual, pocas veces supera el nivel de clases de biología humana y queda lejos de un proceso de educación en y para la vida. En las Iglesias no se logra superar la condena, el rechazo, o el silencio sobre todo lo relacionado con la sexualidad personal y de pareja. Aun menos apertura para valorar la diversidad sexual, a pesar del inicio de cierta apertura.

Si no se vive de verdad y en concreto esos valores “amor, respeto, don, de sí”, las y los jóvenes difícilmente entenderían mensajes en la pastoral familiar. Nuevamente quiero proponer que seamos muy sinceros con nosotros/as mismos/as y que aprendamos a acompañar, sin tabúes, a crecer en “calidad humana” en las familias.

No necesitan “sermones”, sino paciencia, acompañamiento, apertura, escucha, animación y fortaleza.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos en la familia, en nuestra comunidad cristiana, en nuestra Iglesia, en cuanto a la educación para la vida, en cuanto a la educación sexual con “amor, respeto y don, de sí”?

¿Qué tendremos que hacer desde la comunidad creyente para romper tanto el círculo vicioso de los abusos que provocan tantas heridas, como los tabúes sobre la sexualidad humana?

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.2

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Difundir la idea y facilitar en la práctica una preparación para el matrimonio accesible a todos los que se van a casar y tan integral como sea posible: física, psicológica, jurídica, moral y espiritual. (3,14)

En la realidad las parejas (las que quieren casarse por la iglesia) se acercan a la iglesia ya con poco tiempo antes de la fecha que han previsto para casarse. No hay mucho tiempo disponible. Las iglesias tienen ciertas tradiciones con las llamadas “charlas prematrimoniales”, donde las parejas van a participar para cumplir con el requisito. En vista de que los encargados de las iglesias han predicado tanto que vivir en pareja sin casarse (por la iglesia) es un estado constante de pecado, hay cierta presión entre los eclesiales para casarse. A la vez el matrimonio eclesiástico es muchas veces más un acto social y familiar y mucho menos compromiso radical en el camino de amor por la senda de Jesús.

Se habla de una preparación integral de las parejas que quieren casarse. Quizás tenemos que pensar mucho más en la formación integral de adolescentes, jóvenes, joven adultos para que cuando estén formando pareja (noviazgo) tengan una base para seguir creciendo y profundizando su conciencia (también creyente) sobre su opción de formar pareja y familia.

La pastoral matrimonial exige un acompañamiento – también integral - constante de las parejas ofreciendo con cierta frecuencia oportunidades para que la pareja y las parejas puedan reflexionar juntos,

revisar su camino, estar cerca, revisar lo caminado y mirar juntos hacia el futuro. Es necesaria crear espacios para que las parejas puedan ayudarse – en comunidad – a curar las heridas.

Preguntémonos:

¿Qué hace nuestra iglesia, comunidad de base, para acompañar a jóvenes en su proceso de formación integral hacia la vida adulta, también en cuanto a la vivencia de la sexualidad, el matrimonio, la familia,..?

¿qué pueden hacer parejas conscientes y fieles (no estoy diciendo “perfectos”) para formar un contrapeso contra sacerdotes (y laicos/as) que prefieren sermones, regaños, condenas, rechazos en vez de acompañamiento fraterno y constante de jóvenes y de parejas?

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.2

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Elaborar y difundir una espiritualidad matrimonial basada al mismo tiempo en una clara visión del laico en el mundo y en la Iglesia, y en una teología del matrimonio como sacramento. (3,15)

Una espiritualidad matrimonial... ¿dónde se la encontrará? Debe ser en función de las oportunidades propias de un matrimonio para hacer el camino de Jesús siguiendo su sendero. La espiritualidad es la fuerza del espíritu en el camino, en la vida, y cómo respondemos a esa llamada. Creo que habrá que trabajar mucho para ir construyendo ladrillos para esa espiritualidad matrimonial. Medellín quiere vincular esa espiritualidad con el compromiso del laico en el mundo y en la iglesia.

Yo quisiera separar más bien las cosas. Una cosa es la responsabilidad propia de laicos/as (solteros, casados (por la iglesia o no), viudas/as, separados/as, divorciados/as,...) ante los retos del mundo, los desafíos de la transformación de la historia para que los pobres tengan vida. Recordemos que Monseñor Romero nos dijo que la voluntad del Padre es “que el pobre viva”. Lo que se ha desarrollado muy poco es la responsabilidad de esos laicos/as en la iglesia que muchas veces sigue siendo responsabilidad del sacerdote. Otra cosa es la espiritualidad del matrimonio como tal. No se debe oponer la espiritualidad del matrimonio a la espiritualidad del sacerdocio. Muchas iglesias cuentan con sacerdotes casados. Tenemos que ver un tanto más allá de la reglamentación de la Iglesia católica romana. Por supuesto que podemos hablar también de la espiritualidad sacerdotal (para casados y para solteros, célibes).

Si sacramento significa “signo e instrumento de salvación”, el matrimonio tiene la misión de ser un signo del amor de Dios para con su pueblo (toda la humanidad) y a la vez tiene la misión de ser herramienta en las manos de Dios para formar familias diferentes donde brilla algo de ese amor de Dios, que atraen y motivan para construir un mundo diferente.

Preguntémonos:

¿Qué podemos hacer en nuestra iglesia, comunidad de fe, para construir juntos una espiritualidad (jesuánica : al modelo de Jesús) matrimonial y una teología del matrimonio que sea apoyo para jóvenes y casados?

Una pregunta para parejas (casados por la iglesia o no): ¿qué podemos hacer para ser de verdad signo e instrumento en las manos de Dios para transformar este mundo?

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.3

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Inculcar en los jóvenes y, sobre todo, en los recién casados, la conciencia y la convicción de una paternidad realmente responsable. (3,16)

Una primera reflexión, creo que hay que hablar al mismo tiempo de paternidad y de maternidad realmente responsable. No importa lo que la real academia de la lengua española diga. Es necesario que valoremos la responsabilidad de la madre y del padre. La van a llevar de manera diferente, por ser hombre y ser mujer, y ahí tendrán que ser complementarios.

Luego viene la pregunta: ¿qué significa m/paternidad realmente responsable? Por supuesto no tiene nada que ver con lo que la gente llama “vamos a tener los hijos que Dios nos da”. Eso es total irresponsabilidad y además se echa la culpa a Dios. La cantidad de hijos/as en una familia tendría que ser dialogada y acordada en la pareja, tomando en cuenta sus reales capacidades para garantizarles las oportunidades de crecer y desarrollarse para poder servir a su pueblo y ahí sentir su plena felicidad en la colaboración con el plan de Dios. El desarrollo de la ciencia ha facilitado el acceso a métodos de planificación familiar que junto con la/el médico pueden practicar. El peso “religioso” de la idea que las relaciones sexuales íntimas solo son “permitidas” (¿?) si pueden llevar a una embarazo, pesa aún sobre muchos cristianos/as, mientras muchos otros/as se han liberado en plena conciencia de querer vivir su amor de manera auténtica.

M/Paternidad realmente responsable no se limite a tener una cierta cantidad de hijos/as, sino es una responsabilidad constante de garantizar que los hijos/as puedan crecer dignamente. Tiene que ver con vivienda, alimentación, vestuario, acceso a escuela, oportunidades de recreo, amistades, experiencia de fe y comunidad fraterna, tiempo disponible, saber escuchar y dialogar, liberarse de castigos y violencia intrafamiliar,.....

La Maternidad responsable pesa aún más en madres solteras (por la razón que sea). Cargar solo como madre con todo el peso de la familia, de las y los hijos/as, exige aún más entrega sin fin. Por supuesto vale lo mismo para padre soltero.

Nuestras sociedades van reconociendo cada vez más a parejas del mismo sexo. También para ellos/as se debe dialogar con sinceridad para asumir la responsabilidad m/paterna cuando hayan podido integrar hijos/as en su familia. Un gran reto pastoral de acompañamiento en el mundo de la diversidad sexual.

Preguntémonos:

¿De qué manera la iglesia, la comunidad creyente está acompañando a las parejas miembros para que vivan de verdad esa “m/paternidad responsable”? ¿Hay espacios respetuosos para que las parejas puedan compartir experiencias en la búsqueda común para ser felices en su camino por las sendas de Jesús?

¿Qué podemos proponer para que en el seno de la comunidad creyente se vaya trabajando la concienciación de jóvenes y adultos jóvenes acerca de su (futura) responsabilidad m/paternal?

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.4

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Hacer que la familia sea verdaderamente "Iglesia doméstica": comunidad de fe, de oración, de amor, de acción evangelizadora, escuela de catequesis. (3,19)

Medellín nos plantea un espacio eclesial muy importante: la iglesia doméstica que puede ser la familia. Se dice “real- y plenamente Iglesia” a nivel familiar. Para descubrir las dimensiones eclesiales de esa iglesia doméstica se menciona varios aspectos fundamentales: formar una “comunidad de fe, de oración, de amor, de acción evangelizadora y escuela de catequesis”. La familia puede formar una pequeña comunidad donde es bueno vivir, donde cada uno/a pueda sentirse bien, aceptado, valorado, estimulado, donde hay perdón y abrazo, ... Hablamos de una comunidad de fe: vivencia comunitaria en amor, donde se aprende – en la práctica – a orar juntos/as y de manera personal, donde se descubre cada vez más el camino de Jesús, .. También una comunidad que vaya compartiendo las experiencias de fe que hemos recibido de “nuestros p/madres”: la catequesis. Luego está la proyección hacia afuera: una comunidad evangelizadora, capaz de motivar a otras familias para ese camino de Jesús, para la vida comunitaria....

Me parece que hacen falta dos elementos importantes para caracterizar la iglesia doméstica en la familia: la vivencia y la práctica de la solidaridad con familias más pobres que la nuestra, y, la vivencia y la práctica de la participación en las luchas de los pueblos por su verdadera liberación. Sin estos dos aspectos la familia no sería de verdad “iglesia”.

Por supuesto se puede abordar la iglesia doméstica también desde la triple misión (profética, sacerdotal, real) que todos los miembros tienen en común a partir de su bautismo. Mamá y papá optan por bautizar a sus hijos/a y a introducirlos así en el gran misterio de Dios que se hace humano para enseñarnos el camino y para darse a conocer.

Y al fin, si la familia es de verdad “iglesia doméstica” ¿No será llamada también a celebrar en su familia la eucaristía?

Preguntémonos:

¿En qué aspectos nuestras familias – miembros de nuestra comunidad cristiana – están en camino para ser “iglesia doméstica”? ¿Qué nos hace falta? ¿De qué manera podemos ayudarnos para crecer en este camino de Jesús para ser Iglesia (completa) a nivel de familia?

PROM HUMANA - familia – recomendaciones para una pastoral familiar. 4.5

Esta pastoral familiar debe tener, entre otras, algunas metas y orientaciones fundamentales que a continuación enunciamos: Llevar todas las familias a una generosa apertura para con las otras familias, inclusive de confesiones cristianas diferentes; y sobre todo las familias marginales o en proceso de desintegración; apertura hacia la sociedad, hacia el mundo y hacia la vida de la Iglesia. (3,20)

En este punto los obispos en Medellín abren la puerta de las iglesias domésticas y pidan que sean Iglesias (domésticas) en salida, de las calles (parafraseando expresiones de Papa Francisco, 50 años después de Medellín).

La familia como Iglesia doméstica debe cultivar y vivir una “generosa apertura” a otras familias. Luego se especifica algo más: por supuesto hacia otras familias en la misma comunidad o iglesia, pero también a familias de otras confesiones cristianas (la apertura ecuménica), luego a familias más pobres que la nuestras (en procesos y acciones de solidaridad concreta), pero también hacia familias heridas (se

menciona “en procesos de desintegración”, podemos añadir, desintegradas). La familia como Iglesia doméstica tiene una gran responsabilidad y proyección solidaria hacia otras familias, una verdadera misión jesuánica, especialmente para “curar heridas” así como Jesús lo hizo (¡¡¡no para condenar o rechazar!!!)

Por último el documento de Medellín todavía menciona la misión de la familia como Iglesia doméstica hacia la transformación de la sociedad (para que haya justicia, fraternidad, igualdad, libertad, verdad, vida, misericordia,..) y hacia la transformación de la Iglesia (comunidad de comunidades) para que sea cada vez más (o de nuevo) la discípula fiel de Jesús.

Preguntémonos:

¿Habíamos ya reflexionado sobre estas misiones fundamentales de la familia como iglesia doméstica hacia otras familias, hacia el pueblo y hacia la gran iglesia? ¿Qué estamos aprendiendo de esta orientación de Medellín?

¿Qué podemos hacer en nuestra Iglesia, comunidad cristiana, para desarrollar los diferentes aspectos de la pastoral familiar, así como Medellín nos lo orienta?

PROMOCIÓN HUMANA - EDUCACIÓN

PROM HUMANA – EDUCACIÓN – características en América Latina 1.1.

La tarea de educación de estos hermanos nuestros no consiste propiamente en incorporarlos a las estructuras culturales que existen en torno de ellos, y que pueden ser también opresoras, sino en algo mucho más profundo. Consiste en capacitarlos para que ellos mismos, como autores de su propio progreso, desarrollen de una manera creativa y original un mundo cultural, acorde con su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos. Especialmente en el caso de los indígenas se han de respetar los valores propios de su cultura, sin excluir el diálogo creador con otras culturas. (4,3)

Aunque se habla de los pueblos originarios, creo que lo planteado vale para todos y todas, también los otros sectores más excluidos. La concepción de la educación es aún vertical: otros van a capacitar a esos sectores. Creo que se debe decir más bien que debemos apoyar la facilitación de procesos educativos donde los pueblos y sectores excluidos puedan descubrir su propio camino, ir construyendo su propio

conocimiento, para que sean autores de su propio progreso. Así aprenderemos todos y todas. También el concepto “progreso” debe de manejarse muy críticamente. El llamado progreso capitalista ha significado destrucción de vida para muchos pueblos y sectores populares. Válido parece que esa facilitación educativa enfoque el desarrollo “*de una manera creativa y original un mundo cultural, acorde a su propia riqueza y que sea fruto de sus propios esfuerzos*”. Es importante la llamada de Medellín que se respete los valores propios de la cultura de los pueblos originarios. Quizás falta aquí el reconocimiento de la Iglesia de haber contribuido y promovido más bien la destrucción de esas culturas y de tantas vidas.

Preguntémosnos:

¿Qué modelo de educación estamos facilitando en nuestras iglesias y comunidades? Catequesis, evangelización, formación bíblica, formación socio-política (explícita o escondida)...

¿De qué manera estamos facilitando que los sectores más excluidos y empobrecidos de la sociedad puedan construir su propia vida a partir de sus propias riquezas (humanas, culturales) y que eso sea resultado de sus propios esfuerzos?

PROM HUMANA – EDUCACIÓN – características en América Latina 1.2.

Sin olvidar las diferencias que existen, respecto a los sistemas educativos, entre los diversos países del continente, nos parece que el contenido programático es, en general, demasiado abstracto y formalista. Los métodos didácticos están más preocupados por la transmisión de los conocimientos que por la creación entre otros valores, de un espíritu crítico. Desde el punto de vista social, los sistemas educativos están orientados al mantenimiento de las estructuras sociales y económicas imperantes, más que a su transformación. Es una educación uniforme, cuando la comunidad latinoamericana ha despertado a la riqueza de su pluralismo humano; es pasiva, cuando ha sonado la hora para nuestros pueblos de descubrir su propio ser, plétórico de originalidad; está orientada a sostener una economía basada en el ansia de "tener más", cuando la juventud latinoamericana exige "ser más" en el gozo de su autorrealización, por el servicio y el amor.. (4,4)

En este párrafo los Obispos denunciaron – hace 50 años – una falla sistémica en toda la educación en nuestro continente: un sistema educativo al servicio del sistema económico – político dominante (capitalismo neoliberal globalizado). Las críticas son fuertes y hay que volver a escucharlas. Es importante que todos/as que están participando en el sistema educativo (las escuelas, colegios, universidades) reflexión en serio sobre su papel histórico: seguir en lo mismo o forjar una sociedad nueva. Escuchemos con atención las críticas:

- Demasiado abstracto y formalista
- Más preocupado por transmitir conocimiento que por crear valores con espíritu crítico
- Orientados a mantener las estructuras sociales y económicas dominantes
- Uniforme, que no deja espacio por la riqueza del pluralismo humano
- Pasivo frente a pueblos que sueñan con ser sujetos de su propia historia
- Orientado a sostener una economía del “tener” más

Es decir, Medellín, denuncia con fuerza los sistemas educativos que solo sirven para incorporar las nuevas generaciones como objetos pasivos y callados al sistema social, económico y político existente, es decir,

parte integral del sistema capitalista neoliberal globalizado, consumista, donde los ricos se hacen más ricos y los pobres más pobres.

Medellín no hace una excepción en cuanto a las escuelas, colegios, universidades católicas. Todo está funcionando dentro del gran sistema dominante y adormecedor.

Preguntémonos:

¿tenemos el valor de cuestionar – a la luz de Medellín, y al fin y al cabo del Evangelio – los sistemas educativos que tenemos cerca?

¿Qué aporte damos a las y los maestros (a todo nivel) para que sean facilitadores de cambio, de los valores del Reino de Dios, en vez constructores de piezas de máquinas sofisticadas del sistema en que nos toca vivir?

PROM HUMANA – EDUCACIÓN – características en América Latina 1.3

La educación latinoamericana, en una palabra, está llamada a dar una respuesta al reto del presente y del futuro, para nuestro continente. Sólo así será capaz de liberar a nuestros hombres de las servidumbres culturales, sociales, económicas y políticas que se oponen a nuestro desarrollo. (4,7)

Ya en el paso del “ver”, los obispos plantean un horizonte totalmente nuevo para la educación en nuestro continente. Debe liberar a nuestros pueblos de las esclavitudes culturales, sociales, económicas, políticas que nos dominan, que nos tienen presos. Creo que habrá que añadir la esclavitud religiosa a partir de conservadurismos, lecturas fundamentalistas de la Biblia y las relaciones de compadrazgo entre jerarcas de las iglesias con los poderes económicos y políticos.

Por supuesto los sistemas educativos de inspiración y de fundamento cristiana tendrían que ser los primeros, la vanguardia en abrir brechas en la transformación del sistema educativo nacional y continental.

Que esto nos va a traer problemas con los idólatras del poder y de la riqueza, por supuesto. Pero si la sal pierde su sabor, si la luz se esconde... de nada sirve. Es tiempo que desde el Evangelio de Jesús empecemos a hacer las cosas (en otras los sistemas educativos) de manera radicalmente diferente. Ya hay varios años de experiencia en el camino abierto por Pablo Freire y otros/as, para que trabajemos la educación liberadora, procesos de aprender juntos/as descubriendo caminos nuevos para que haya vida y abundancia para todos y todas. La educación deberá ser fundamentalmente subversiva frente a los sistemas de dominación por el mercado, por el dinero, por las falsas democracias, por el narcotráfico, por la corrupción de parte de los grandes poderes nacionales e internacionales.

Preguntémonos.

¿De qué manera podemos – desde la Iglesia, desde las comunidades - fortalecer a las y los maestros /facilitadores de aprendizajes (de vida) para que tengan valor, ánimo y fuerza para ir creando, aunque sea iniciando en espacios pequeños con una verdadera nueva educación transformadora, generadora de vida? Revisemos nuestro propio quehacer educativo (cristiano, teológico, bíblico,...) para que podamos aprender juntos/as esos nuevos caminos del Evangelio.

PROM HUMANA – EDUCACION – sentido humanista y cristiano 2.1.

Nuestra reflexión sobre este panorama nos conduce a proponer una visión de la educación más conforme con el desarrollo integral que propugnamos para nuestro continente; la llamaríamos la "educación liberadora"; esto es, la que convierte al educando en sujeto de su propio desarrollo. La educación es efectivamente el medio clave para liberar a los pueblos de toda servidumbre y para hacerlos ascender "de condiciones de vida menos humanas a condiciones más humanas" [PP 20], teniendo en cuenta que el hombre es el responsable y el "artífice principal de su éxito o su fracaso" [PP 15]. (4,8)

Los obispos en Medellín – hace 50 años – no tuvieron miedo para proponer “una educación liberadora”. Aunque todavía siguen retomando la dualidad (ino tan liberadora!) de educando y educado, es importante tomar conciencia que Medellín desea promover procesos de aprendizaje para que todos los y las participantes sean cada vez más sujetos de su propio desarrollo. Se está consciente que la educación (en todas sus formas y niveles) es realmente la clave para la liberación de los pueblos de todas las formas de esclavitudes, para poder arrancar de raíz las estructuras de muerte que nos tienen presos. Monseñor Romero hizo llamadas claras sobre la necesidad de arrancar de raíz esas estructuras de pecado.

Una educación verdaderamente liberadora (¡¡¡esto no es igual a ideologizadora o partidaria!!!) es fundamental para que nuevas generaciones sean capaces de asumir su postura rebelde, con claridad y convicción.

Jesús nos pide abrir los ojos a los ciegos, los oídos a los sordos, levantar a los cojos, liberar a los presos,.... Son tareas fundamentales en todos los niveles de educación/aprendizaje.

Preguntémonos:

¿Qué hay de “liberadora” en los espacios de educación que están vinculados de una u otra manera a nuestra iglesia o comunidad? ¿De qué manera se facilita la formación crítica liberadora de las y los facilitadores/as?

¿Qué hay de “liberadora” en las actividades de formación cristiana de nuestra Iglesia, comunidad cristiana? ¿Enseñar doctrina, ritos, ... es un proceso liberador? ¿Qué hay que cambiar en nuestro propio quehacer educativo en las comunidades cristianas?

PROM HUMANA – EDUCACION – sentido humanista y cristiano 2.2.

Para ello, la educación en todos sus niveles debe llegar a ser creadora, pues ha de anticipar el nuevo tipo de sociedad que buscamos en América Latina; debe basar sus esfuerzos en la personalización de las nuevas generaciones, profundizando la conciencia de su dignidad humana, favoreciendo su libre autodeterminación y promoviendo su sentido comunitario.

Debe ser abierta al diálogo, para enriquecerse con los valores que la juventud intuye y descubre como valederos para el futuro y así promover la comprensión de los jóvenes, entre sí y con los adultos. Esto permitirá a los jóvenes "lo mejor del ejemplo y de las enseñanzas de sus padres y maestros y formar la sociedad del mañana". (4,8)

Los obispos ofrecen unas pautas para esa educación liberadora:

- Creadora de la nueva sociedad con que soñamos
- Personalizar las nuevas generaciones

- Profundizar la toma de conciencia sobre la dignidad humana - Favorecer la libre autodeterminación - Promover el sentido comunitario.
- Abierto al diálogo
- Enriquecerse con los valores que la juventud intuye
- Promover la comprensión de los jóvenes entre sí y con adultos
- Aprender de lo mejor de madres y padres, facilitadores
- Abriendo caminos para la sociedad de mañana

Cada una de estas pautas merece una reflexión crítica, porque pueden ser entendidos y aplicados también dentro del sistema, suavizando la radicalidad de los planteamientos. Estos planteamientos deben ubicarse también en la realidad concreta. No se puede “trabajarlos” sin una práctica coherente.

En El Salvador, el único diputado del partido demócrata cristiano (por supuesto su presidente y con 35 asesores asalariados pagados con fondos del estado) dice querer defender “la familia” y que por eso hay que oponerse al matrimonio de personas del mismo sexo, mientras el mismo diputado y su partido son grandes aliados de la empresa privada que explota la familia, son defensores del sistema actual que produce pobreza y miseria. ¿Qué ejemplo de familia quiere ofrecer a la nueva generación? ¿Qué tipo de educación va a querer promover en el sistema educativo del país?

Preguntémonos:

¿Podemos hacer un esfuerzo – en comunidad – para reflexionar críticamente cada una de esas pautas para una educación liberadora? ¿Dónde vemos avances, donde estancamientos y donde retrocesos en la realidad de hoy?

Sería bueno revisar a la luz de las mismas pautas también todos los procesos de formación cristiana al interior de la iglesia y de la comunidad cristiana.

PROM HUMANA – EDUCACION – sentido humanista y cristiano 2.3.

Esta es la educación liberadora que América Latina necesita para redimirse de las servidumbres injustas y, antes que nada, de nuestro propio egoísmo. Esta es la educación que reclama nuestro desarrollo integral. (4,8)

En cierto resumen, Medellín nos dice y recalca que la educación liberadora debe llevarnos a salvarnos de las esclavitudes, de las injusticias y del propio egoísmo. Por su puesto es una de las tentaciones fundamentales que todas y todos enfrentamos: tratar de resolver mi problema, luchar por lo mío, no importa a qué precio, no importa las consecuencias – para otros/as.

Este egoísmo, individualismo – fortalecido en todos los pensamientos capitalistas – ha creado estructuras sociales, económicas, políticas fundamentalmente injustas. En términos cristianos, concreciones de todo lo que es “anti – Reino”, diabólicas, porque provoca “la destrucción, la muerte del otro/a”. ¿Dónde está tu hermano?, la pregunta de Dios a Caín, es callada con mucha frecuencia. Monseñor Romero sigue llamándonos para “arrancar de raíz esos sistemas injustos”. En este sentido en la medida que seamos cristianos/as debemos ser “anti – sistema” (en contra del sistema llamado “democrático”, libre, republicano, capitalista,...). La educación liberadora pretende forjar generaciones capaces de enfrentarse

con ese sistema injusta y en vez de competir (luchar, hasta eliminar al otro/as) cooperar para aprender y llegar juntos/as.

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo las iglesias, las comunidades cristianas, para ayudar a las nuevas y viejas generaciones a “combatir el egoísmo”, a resistir la gran tentación del individualismo?

¿Qué aportamos las iglesias y comunidades cristianas en la lucha para arrancar de raíz el sistema injusto en que nos han obligado a vivir?

PROM HUMANA – EDUCACION – sentido humanista y cristiano 2.4.

La Iglesia, en cuanto a su misión específica, debe promover e impartir la educación cristiana a la que todos los bautizados tienen derecho, para que alcancen la madurez de su fe. En cuanto servidora de todos los hombres, la Iglesia busca colaborar mediante sus miembros, especialmente laicos, en las tareas de promoción cultural humana, en todas las formas que interesan a la sociedad. En el ejercicio de este derecho y servicio, junto con los demás sectores responsables, la obra educadora de la Iglesia no debe ser obstaculizada con discriminaciones de ningún género. (4.9)

En primer lugar, quiero referirme, en esta reflexión, a la última frase: “la obra educadora de la Iglesia no debe ser obstaculizada con discriminaciones de ningún género”.

La Iglesia (en todos sus niveles y espacios) debe revisar críticamente (a la luz del Evangelio y de Medellín) si su “obra educadora” es realmente “liberadora” o en qué medida y qué puede hacer para transformarla. Viendo la realidad en El Salvador tengo muchas dudas acerca de “lo liberadora” en los espacios de educación de la Iglesia.

Los Obispos hacen referencia a los obstáculos que los estados dictatoriales (pero también los democráticos conservadores) pueden poner para que la Iglesia pueda realizar su obra educadora.

Pero, creo que aquí hay que incluir también la observación que la misma iglesia (católica romana, ya que hablan sus obispos) no sea obstáculo para la educación liberadora de otras iglesias, de las comunidades cristianas, también si están un tanto al margen.

Otra expresión que hay que revisar es qué es lo “que interesa a la sociedad”. ¿Quiénes hablan en nombre de la sociedad? Hoy en El Salvador estamos en plena campaña electoral. Un partido dice que “puede ser más”, otro que “va a hacer más por el pueblo”... Las cúpulas de los partidos parecen saber muy bien – por lo menos durante la campaña – qué es lo que el pueblo necesita, qué es lo que le interesa a “la sociedad”. Otros ofrecen “nuevas ideas” en un horizonte mesiánico. No he oído a ningún partido que ofrece trabajar con el pueblo. La única perspectiva real para valorar una sociedad es la vida concreta de las y los más empobrecidos. Si alguien quiere saber qué necesita “la sociedad”, que mire y escuche a las y los pobres.

Preguntémonos:

¿Dónde y cómo se observa “la diferencia” entre las generaciones que pasaron por sistemas educativos de la iglesia y otras? ¿Dónde están los problemas y cómo podemos resolverlos?

En tiempos de campaña electoral sería muy importante que las comunidades hicieran la práctica específica de “mirar a los ojos de las y los pobres, y de escuchar su sufrimiento y su esperanza”. Siempre hay familias más pobres que las nuestras. Ahí hay que estar.... En ellos/as hay que pensar a la hora de votar.

PROM HUMANA – EDUCACION – orientaciones pastorales. 3.1.

En cuanto a las orientaciones pastorales, retomaré solamente dos aspectos que aún no he reflexionado en los puntos anteriores, y que sobresalen desde mi propia experiencia y caminar. (No tengo experiencia directa en sistemas de educación).

Esta conferencia Episcopal hace un llamado a los responsables de la educación para que ofrezcan las oportunidades educativas a todos los hombres en orden a la posesión evolucionada de su propio talento y de su propia personalidad, a fin de que, mediante ella, logren por sí mismos su integración en la sociedad, con plenitud de participación social, económica, cultural, política y religiosa. (4,11)

Que todas las personas (desde muy pequeña) tengan las oportunidades educativas reales para que puedan desarrollar sus talentos y su personalidad, y así puedan integrarse en la sociedad con plena participación a todo nivel.

Por supuesto, nuestros países aún no invierten suficientes fondos para garantizar educación (escolar) a todos y todas, y ni para una educación de calidad. Mientras en los presupuestos nacionales caben salarios y honorarios “fuera de orden”, hasta anti – éticos, ni pensar que habrá presupuesto suficientemente amplio para cubrir todo el territorio y para garantizar toda la formación adecuada para todos los maestros/as y facilitadores.

Que en la educación sea importante que cada uno/a pueda desarrollar sus propios talentos y su propia personalidad, claro que sí. Los mecanismos y las recetas uniformes para todos, no tienen ningún sentido.

No estoy tan de acuerdo con la expresión “logren por sí mismo su integración en la sociedad”. Creo que una educación liberadora debe llevar a las y los participantes a ser rebeldes en sociedades donde gobierna el mercado, el consumismo, la mentira y el engaño (por los medios de comunicación),... debe ser una formación que permita que las nuevas generaciones sean capaces, a través de su papel social, económico, cultural, política y religiosa, de minar esa estructura nefasta, de arrancar de raíz las injusticias estructurales. No hay educación liberadora, mientras los centros educativos forman piezas para seguir manteniendo el sistema.

Preguntémonos.

¿Qué aporte dan nuestras iglesias, comunidades de base, para que las y los estudiantes se formen con una conciencia crítica y rebelde frente al sistema (aunque se llama democrático) explotador y dominador?

¿Qué aporte damos a las y los maestros/as para que crezcan en conciencia liberadora y sean capaces de facilitar que cada niño/a, joven, estudiante pueda crecer según sus capacidades, a su ritmo, en su contexto, evitando “moldes” uniformes que solo llevan a confirmar la situación actual de las cosas?

PROM HUMANA – EDUCACION – orientaciones pastorales. 3.2.

Por lo que se refiere a los educandos, insiste en que se tome en cuenta su problemática. La juventud pide ser oída con relación a su propia formación. Es preciso no olvidar que el alumno tiende a su autoperfeccionamiento y por ello se le deben presentar los valores, para que él tome una actitud de aceptación personal frente a los mismos. La autoeducación, que debe ser sabiamente ordenada, es un requisito indispensable para lograr la verdadera comunidad de educandos. (4,13)

Qué niños/as y jóvenes tienen el derecho que se tome en cuenta su propia problemática, de los procesos de su desarrollo, sus problemas, sus angustias, sus expectativas. ¿Quién escucha a los jóvenes para definir la formación de esos jóvenes? La presentación de valores profundamente humanas y hasta los desafíos del Evangelio (que van un tanto más allá) deben de acompañarse con una práctica coherente de parte de facilitadores/as. Es imposible compartir la importancia de los grandes valores de la humanidad, si las y los facilitadores – a veces en el pequeño espacio de la educación – no muestran la práctica concreta de esos valores.

La autoeducación como un gran reto. Realmente el sistema educativo tendría que motivar a estudiantes a formarse, a educarse, a descubrir nuevos retos para su vida, a capacitarse adecuadamente. Es un proceso que no termina. Solamente quien aprende a autoformarse, podrá seguir el ritmo de la historia. Quien no se forma, quien no sigue estudiando, investigando, reflexionando críticamente, pierde el “norte”, pierde el horizonte y deja de servir a la comunidad.

Preguntémosnos:

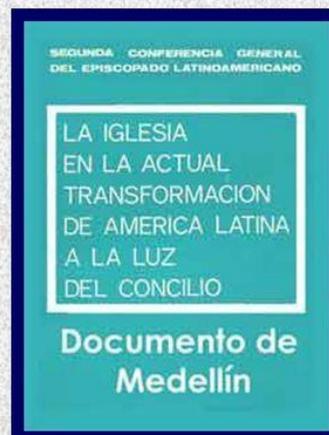
¿Qué hacemos desde nuestra iglesia, comunidad en el fomento de la auto – formación de la juventud?
¿Qué oportunidades de formación facilitamos? Preguntémoslo a las y los jóvenes.

¿Qué experiencia tenemos en la formación en cuanto a “valores”? ¿Qué tipo de valores están conociendo las y los jóvenes de hoy? ¿Qué capacidad tenemos en las iglesias, comunidades cristianas para facilitarles el encuentro con “valores evangélicos” compartiendo con nosotros/as la vivencia práctica de los mismos?

2ª CONFERENCIA GENERAL DEL EPISCOPADO LATINOAMERICANO

Tema de la Conferencia General:

LA IGLESIA EN LA ACTUAL TRANSFORMACIÓN DE AMÉRICA LATINA A LA LUZ DEL CONCILIO

MEDELLÍN, Colombia en 1968

4

PROMOCIÓN HUMANA - 5. JUVENTUD.

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.1.

La juventud se presenta, en gran parte del continente, como un nuevo cuerpo social (con riesgo de detrimento en la relación con los otros cuerpos), portador de sus propias ideas y valores y de su propio dinamismo interno. Busca participar activamente, asumiendo nuevas responsabilidades y funciones, dentro de la comunidad latinoamericana. Con frecuencia, la imposibilidad de participación en la vida de la sociedad, provoca en ella una cierta obligada marginalidad. (5,1)

Los sistemas educativos en El Salvador no son ayuda para que la juventud sea “portador de sus propias ideas y valores, ni de su propio dinamismo interno”. Veo la juventud de los partidos políticos, con los mismos colores, con las mismas consignas, en el trabajo de apoyo a los líderes partidarios tradicionales. No veo dinamismos nuevos de la juventud en las Iglesias donde la doctrina, las tradiciones religiosas y los ritos son más importantes que la praxis evangélica.

Realmente hay una “imposibilidad de participación” de la juventud en la vida de la sociedad. En El Salvador ha generado ya durante varios años el éxodo, migración (casi siempre sin papeles) hacia los EEUU. A la vez es un factor que ha provocado la ola de violencia. Las luchas en y entre las pandillas, la represión contra las pandillas, los enfrentamientos entre pandillas y policías, ha provocado la muerte de miles de jóvenes. Todo esto ha llevado a la juventud salvadoreña mucho más allá de “cierta obligada marginalidad”.

Preguntémonos.

¿De qué manera nuestras iglesias y comunidades cristianas estamos acompañando a las y los jóvenes para que dinamicen su vivencia de fe y aporten a la tan necesaria renovación interna de la Iglesia?

¿Qué aporte estamos dando a la juventud para que tenga herramientas y motivación para no desanimarse ante las barreras frente a sus aspiraciones y deseos de renovar la sociedad?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.2.

Mientras un sector de la juventud acepta pasivamente las formas burguesas de la sociedad (dejándose llevar a veces por el indiferentismo religioso), otro rechaza con marcado radicalismo el mundo que han plasmado sus mayores, por considerar su estilo de vida falto de autenticidad; rechaza igualmente una sociedad de consumo que masifica y deshumaniza al hombre. Esta insatisfacción crece más y más. (5,3)

Esta frase de Medellín recoge el sentir de la juventud de hace 50 años. Hoy vemos – en El Salvador – que ese sector que se siente bien con las formas burguesas de la sociedad, ha crecido. Mientras el otro sector que rechaza el mundo que las generaciones anteriores han heredado, ha disminuido fuertemente. Ante las inconformidades y al sentir que no hay lugar (no hay trabajo, no hay salarios dignos, no hay espacios para aportar y crecer) muchos jóvenes y adultos jóvenes tratan de migrar, otros tantos han caído en las garras de las pandillas violentas. Hoy escucho muy poca crítica (de parte de la juventud) acerca de la falta de autenticidad y sobre la sociedad de consumo. Más bien oigo decepción. A 26 años de los Acuerdos de Paz (que han sido solamente Acuerdos para terminar con la guerra) la juventud no mira oportunidades de empleo, de valoración, de alternativas... Los grandes cambios en el horizonte de la lucha revolucionaria (1980 – 1992), ni las grandes promesas de cambio (gobierno de cambio) han logrado transformar el sistema capitalista neoliberal, a pesar de importantes programas sociales. Hay mucha decepción entre la juventud.

Preguntémonos:

Observemos las y los jóvenes en nuestras iglesias y comunidades cristianas. Preguntemos a ellos/as: ¿Cómo se sienten en nuestra iglesia? ¿De qué manera pueden aportar para dinamizar la misión de la Iglesia en la realidad histórica? – Aprendamos de todo esto.

Acerquémonos también a las y los jóvenes que (siendo excepción) sí creen de verdad en sus posibilidades de aporte renovador en la Iglesia y en la sociedad. ¿De qué manera, desde la iglesia, podemos fortalecer y animar a esos jóvenes en su proyección hacia otros sectores de la juventud?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.3.

La juventud, particularmente sensible a los problemas sociales, reclama los cambios profundos y rápidos que garanticen una sociedad más justa; reclamamos que a menudo se siente tentada a expresar por medio de la violencia. Es un hecho comprobable que el excesivo idealismo de los jóvenes los expone fácilmente a la acción de grupos de diversas tendencias extremistas [PP 11]. (5,3)

Las y los jóvenes sienten la realidad en que les toca vivir como una real amenaza para su futuro. Los programas sociales suavizan en cierta medida y temporalmente las dificultades, pero no son solución a

largo plazo. ¿Cómo podrán vivir en el futuro? ¿Podrán formarse adecuadamente? ¿Habrá un ambiente saludable socialmente y en la naturaleza? ¿Habrá trabajo digno, trabajo con perspectiva y salario para poder vivir dignamente?

En el Salvador, la violencia de las pandillas se alimenta también por esa ansiedad de la juventud, de adultos jóvenes, por un futuro sin futuro, por no mirar horizonte de vida y caen en el ciclo vicioso de la violencia donde la vida ya no vale nada. (Por supuesto inciden otros factores tanto estructurales como personales y familiares).

Al otro lado veo a jóvenes abrazando tradiciones religiosas (católicas o evangélicas) nada liberadoras, con mensajes tradicionalistas totalmente fuera de la realidad histórica de sus vidas, siempre alimentadas desde pastorales de miedo. Esa juventud no reclama cambios profundos en la sociedad, mientras en su globo religioso se sienten tranquilos. ¿Llegará el día que se despiertan para luchar por cambios estructurales?

Por supuesto siempre habrá amenazas de lo que Medellín llama “grupos extremistas”, pero la violencia estructural puede llegar ser tan extremista que no haya otra alternativa. Los políticos que pueden (porque tienen el poder) cambiar las reglas del juego de la sociedad, se encargan de profundizar la crisis, de fortalecer estructuras que generan pobreza para mayorías, que están basadas en la corrupción,.... Urge una renovación verdadera de líderes políticos.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra iglesia, comunidad cristiana está apoyando a las y los jóvenes para alimentarles la esperanza de un mundo transformado, para que tengan el valor de iniciar nuevas maneras de vivir la política, la economía, la iglesia misma?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.4.

Los jóvenes son más sensibles que los adultos a los valores positivos del proceso de secularización. Se esfuerzan por construir un mundo más comunitario que vislumbran quizás con más claridad que los mayores. Están abiertos a una sociedad pluralista y a una dimensión más universal de la fraternidad. Su actitud religiosa se caracteriza por el rechazo de una imagen desfigurada de Dios que a veces les ha sido presentada y por la búsqueda de auténticos valores evangélicos. (5,4)

Medellín menciona aquí unos valores positivos del proceso de secularización: la esperanza de un mundo más comunitario, una sociedad pluralista, una dimensión más universal de la fraternidad. Y en cuanto a la religión, el rechazo de una imagen desfigurada de Dios y la búsqueda de auténticos valores evangélicos. Por supuesto nos deja entender que la secularización también tiene aspectos negativos que también afectan a la juventud.

Creo que Medellín nos orienta aquí hacia una comprensión del corazón de la mayoría de la juventud, también en El Salvador. Sin embargo, me pregunto si en las familias, en las escuelas y colegios y universidades, en las iglesias realmente se está promoviendo esos valores positivos. No vivimos solamente un lento proceso de secularización, sino también un proceso acelerado de idolatrización del mercado, del tener, del poder, del placer: han aparecido los nuevos dioses (ídolos) que exigen sus sacrificios y ofrecen sus paraísos ilusorios.

Yo quisiera que la juventud de verdad rechazara con más energía esas imágenes desfiguradas de Dios (¡del Dios que las iglesias han presentado y siguen presentando!!). Quien no pasa por el ateísmo frente a esas imágenes falsas de Dios, difícilmente puede llegar a descubrir su imagen creadora, liberadora, misericordiosa,.... Observo que en ciertos sectores de las iglesias la juventud sigue creyendo en los fundamentalismos infantiles con imágenes distorsionadas de Dios. Otros grupos de jóvenes se consideran “ateos prácticos” porque no pueden creer en esas imágenes falsas que les han presentado.

Preguntémosnos:

¿Qué estamos haciendo en las iglesias y comunidades para ayudar a la juventud a fortalecer su presentimiento de la importancia de esos valores positivos de la secularización?

¿Qué podemos hacer para ayudar a la juventud a acabar con las imágenes desfiguradas de Dios (que las mismas iglesias hemos presentado) y a descubrir el verdadero rostro del Dios de Jesús?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.5.

Frecuentemente los jóvenes identifican a la Iglesia con los obispos y los sacerdotes. Al no haberseles llamado a una plena participación en la comunidad eclesial, no se consideran ellos mismos Iglesia. El lenguaje ordinario de la transmisión de la Palabra (predicaciones, escritos pastorales), les resulta a menudo extraño y por lo mismo no tiene mayor repercusión en sus vidas. (5,5)

Creo que en realidad no pocos obispos y sacerdotes – y pastores - piensan que ellos son “la iglesia”, donde las y los creyentes son meros oyentes (recordemos que se sigue hablando de “oír misa”) y en el mejor de los casos colaboradores/as del sacerdote, instrumentos en sus manos. Esto vale para adultos y jóvenes. Lo mismo podemos decir que se considera que las predicaciones y escritos pastorales de sacerdotes y obispos “les resulta a menudo extraño y ajeno a la realidad concreta de su vida. Puede ser que un sector de la juventud se rebele contra esa falta de “plena participación” responsable en la comunidad eclesial. Sin embargo, además de ciertas formas de ateísmo práctico, se observa una incorporación en tradiciones religiosas que no entienden y que les permite entrar de vez en cuando en un globo religioso. Les da consuelo (como lo dice la “oración a la bandera” en El Salvador) pero no afecta su vida, donde también viven en realidad una práctica “atea” o más bien “idólatra”.

Medellín mencionará en el capítulo 15 las comunidades eclesiales de base como “núcleo” de la Iglesia, donde se vive toda la Iglesia a nivel comunitaria. Mientras se sigue desmasificando los actos religiosos, mientras se sigue repitiendo expresiones dogmáticas antiguas de la religión, difícilmente se podrá superar los obstáculos que los obispos mencionan en esta cita.

Preguntémosnos:

¿De qué manera las y los creyentes, especialmente, jóvenes, participan en el anuncio del Evangelio en nuestras iglesias y comunidades, con un mensaje y una práctica que de verdad toca la vida y los hace marcar “la diferencia”?

¿Dónde tenemos en las iglesias y comunidades cristianas espacios reales para escuchar las inquietudes, dudas, observaciones, rechazos y hasta condenas de la juventud, tanto la juventud que de una u otra manera todavía está relacionada con la iglesia, como esa gran mayoría que ya no tiene vinculación?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.6.

Sin desconocer el significado de las acciones masivas entre los jóvenes, el excesivo valor que la Jerarquía otorga a veces a sus resultados (cuya importancia es sobre todo numérica) dificulta la tarea de aquellos movimientos educativos y apostólicos que se esfuerzan por una presencia de fermento e irradiación. (5,7)

Algunas iglesias organizan concentraciones masivas, especialmente con jóvenes. Las jornadas mundiales de juventud, organizadas por la iglesia católica romana (próximamente en Panamá) y las concentraciones cuando el papa visita un país, no son así nomás indicadores de la vivencia de la fe en la vida y la historia. Medellín hace una llamada de atención. Concentraciones en estadios deportivos y para procesiones tradicionales (por ejemplo, en semana santa) pueden ser muy emotivos, expresiones culturales, pero los obispos de Medellín cuestionan si realmente abonan a la evangelización, a la vivencia real del evangelio en la vida y la historia.

Quiere dar más énfasis y prioridad a “esfuerzos por una presencia de fermento e irradiación”. La formación (integral) adecuada, la prioridad de una práctica coherente, la misión evangelizadora, el compromiso en las organizaciones populares de liberación,... permitirán que las y los jóvenes sean fermento en la sociedad y puedan irradiar el mensaje liberador del Evangelio. Quiero dar énfasis en una formación bíblica adecuada y actualizada, la lectura / reflexión constante del mensaje de Monseñor Romero, celebraciones alegres y llenas de esperanza, acompañamiento constante, participación real....

Preguntémosnos:

¿En qué medida nuestra Iglesia, comunidad cristiana, está aportando realmente a la formación integral de jóvenes para que puedan irradiar el mensaje liberador del evangelio? ¿Qué más debemos hacer?

¿En qué medida las y los jóvenes en nuestra iglesia, comunidad cristiana, son fermento de transformación de la misma iglesia / comunidad? ¿Qué podemos hacer?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Situación de la juventud. 1.7.

En síntesis: la juventud aporta indudablemente un conjunto de valores, acompañados no obstante de aspectos negativos.

Cabe mencionar, en primer término, una tendencia a la personalización, conciencia de sí mismos, creatividad, que por contraste los lleva a rechazar los valores de la tradición.

Poseen un idealismo excesivo que los lleva a desconocer realidades innegables que han de ser aceptadas, y a adoptar un inconformismo radical cuyas manifestaciones características se dan casi en todos los países y que los impulsa a pretender construir todo de nuevo con prescindencia absoluta del pasado.

Característica de la juventud es también la espontaneidad que la lleva a un menosprecio no siempre justificado de las formas institucionales, de las normas, de la autoridad y del formalismo.

Presenta, finalmente, un conjunto de valores en el plano de la relación comunitaria, v.gr., ciertas formas de responsabilidad, una voluntad de autenticidad y de sinceridad, una aceptación de los demás tales como son y un franco reconocimiento del carácter pluralista de la sociedad. Esta tendencia comunitaria, por otra parte, hace correr el peligro de encerrarse en pequeños grupos agresivos. (5,9)

Los obispos mencionan como síntesis cuatro conjuntos de valores muy positivos de la juventud (finales de los años 60) que – según los obispos – llevan o pueden llevar a extremismos.

La tendencia a la personalización, conciencia propia y creatividad pueden llevar a rechazar valores tradicionales, El idealismo puede llevar a un inconformismo radical con la situación actual y querer construir todo de nuevo.

La espontaneidad que puede llevar al menosprecio de formas institucionales, normas y autoridad

Relaciones auténticas más comunitarias, pluralismo, puede llevar a encerrarse en pequeños grupos agresivos.

Creo que .50 años después de Medellín, no tendremos que fijarnos tanto en los posibles peligros de esos valores y más bien volver a alimentar esos valores. Frustraciones por las guerras de liberación (con mucha entrega y sacrificio de miles de jóvenes) que no han logrado los cambios estructurales esperados, el impacto paralizante de la sociedad capitalista neoliberal y el mercantilismo, los vicios de las redes sociales,... están creando una juventud más bien masificada (sin conciencia propia), apagada (sin idealismo), doblegada al entorno (sin espontaneidad), e individualismo superficial (sin autenticidad comunitaria).

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo las iglesias, comunidades cristianas, para fomentar esos valores fundamentales de la juventud?

¿Qué vacíos u omisiones tenemos ante la realidad histórica de las y los adolescentes y jóvenes, en nuestras iglesias y en nuestros pueblos? ¿Qué tendremos que cambiar radicalmente?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Criterios para orientación pastoral. 2.1.

Ve, en efecto, en la juventud el renovado comienzo y la persistencia de la vida, o sea, una forma de superación de la muerte.

Esto no tiene sólo un sentido biológico, sino también socio-cultural, psicológico y espiritual.

En efecto, frente a las culturas que muestran signos de vejez y caducidad, la juventud está llamada a aportar una revitalización; a mantener una "fe en la vida", a conservar su "facultad de alegrarse con lo que comienza". Ella tiene la tarea de reintroducir permanentemente el "sentido de la vida". Renovar las culturas y el espíritu, significa aportar y mantener vivos nuevos sentidos de la existencia. La juventud está, pues, llamada a ser como una perenne "reactualización de la vida" [Mensaje del Concilio a los Jóvenes]. (5,11)

Es curioso leer en esta orientación pastoral hacia las Iglesias (específicamente la Iglesia romana) que se de tanta importancia a la juventud como la necesaria "reactualización de la vida", mientras en la misma iglesia (romana) sus líderes son personas de (mucho) edad. Es evidente que en la jerarquía de la iglesia romana se observa "signos de vejez y caducidad". Por supuesto hay unas pocas excepciones de personas de edad con una visión joven.

Me parece que la orientación pastoral para el trabajo con jóvenes vale también para la misma iglesia: dar testimonio de la fe en la vida, encargados de la reactualización de la vida.

Las comunidades eclesiales de base (en El Salvador) que nacieron desde el fin de los 60 y los 70-80, se enfrentan con signos de vejez en sus animadores/as. No se ha logrado formar o forjar una nueva

generación de líderes de las CEBs (claro, hay excepciones) y así se corre el riesgo que no se realice la “reactualización de la vida” de las CEBs.

Preguntémonos:

¿Sí la juventud es llamada a ser testigo de “una perenne actualización de la vida”, ¿dónde observamos estos procesos en nuestros pueblos y en nuestras iglesias? ¿Qué tendremos que hacer urgentemente?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Criterios para orientación pastoral. 2.2.

En la juventud así entendida, descubre también la Iglesia un signo de sí misma.

Un signo de su fe, pues la fe es la interpretación escatológica de la existencia, su sentido pascual, y por ello, la "novedad" que encierra el Evangelio. La fe, anuncio del nuevo sentido de las cosas, es la renovación y rejuvenecimiento de la humanidad. Desde esta perspectiva, la Iglesia invita a los jóvenes "a sumergirse en las claridades de la fe" y de este modo a introducir la fe en el mundo para vencer las formas espirituales de muerte, es decir, "las filosofías del egoísmo, del placer, de la desesperanza y de la nada", filosofías que implantan en la cultura formas viejas y caducas.

Es la juventud un símbolo de la Iglesia, llamada a una constante renovación de sí misma, o sea, a un incesante rejuvenecimiento. (5,12)

Con el creciente envejecimiento de las y los creyentes en la vieja Europa, con una jerarquía eclesiástica más allá de la edad normal de jubilación, con lecturas fundamentalistas de la Biblia y de las tradiciones religiosas, es difícil entender lo que Medellín quiere decir, que la juventud es un símbolo de la Iglesia. Entiendo que la fe cristiana incluye la proclamación de la tremenda “novedad” del Evangelio y del camino de Jesús, frente a las estructuras de pecado y muerte (en lo económico, social, político, cultural,...). Pero esto no se da automáticamente. Transmitir a las nuevas generaciones doctrinas (en términos de la filosofía griega de hace 2000 años), transmitirles tradiciones religioso – culturales como normas para lograr la salvación, mensajes de amenazas si no se cumple con ciertos ritos,... no son caminos para lograr que la nueva generación descubra esa novedad radical del Evangelio de Jesús.

Si la novedad de la juventud no puede entrar hasta el interior de las Iglesias, difícilmente éstas pueden ser anunciadoras de “nuevos sentidos de las cosas para el rejuvenecimiento de la humanidad”.

Preguntémonos:

¿Consideramos que nuestra experiencia de Iglesia, de comunidad eclesial, es realmente motor de renovación y rejuvenecimiento de la humanidad? ¿En qué se expresa esto?

¿Qué podemos y debemos hacer para que adolescentes y jóvenes puedan descubrir en el Evangelio de Jesús (no tanto en las tradiciones religioso-culturales) la vitalidad para ser renovadores (transformadores) de la historia, de la humanidad?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Recomendaciones pastorales. 3.1.

Desarrollar, en todos los niveles, en los sectores urbano y rural, dentro de la Pastoral de Conjunto, una auténtica pastoral de juventud. Esta pastoral ha de tender a la educación de la fe de los jóvenes a partir de su vida, de modo que les permita su plena participación en la comunidad eclesial, asumiendo consciente y cristianamente su compromiso temporal. (5,14)

En esta recomendación pastoral los obispos nos dicen que la pastoral juvenil debe facilitar la educación de fe “a partir de la vida”. Entiendo que no es a partir de dogmas, ni a partir de catecismos, ni a partir de

credos formulados hace centenares de años... “Partir de la vida real” de la juventud, debe ser fundamental para que la formación de fe pueda llevarla a una “plena participación en la comunidad eclesial” y a compromisos conscientes en los procesos de transformación de la sociedad y de la historia.

Partir de la vida de la juventud solo será posible si las y los jóvenes participan activamente como responsables de la pastoral juvenil.

Se enfoca que a través de la formación adecuada la juventud pueda llegar a ser actores importantes con plena participación activa en la vida de la comunidad cristiana, de la Iglesia, y, también en los procesos políticos, sociales, económicos de transformación de las estructuras de la sociedad.

Preguntémonos:

Revisando nuestro trabajo pastoral con jóvenes, ¿partimos de verdad de la realidad de la vida de ellos/ellas o estamos enseñando doctrina? ¿Qué consecuencias tendrá esto?

¿De qué manera estamos preparando adecuadamente a jóvenes para que ellos/as puedan ser las y los encargados/as de la pastoral juvenil para encaminarlos hacia sus compromisos en la iglesia y en la sociedad?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Recomendaciones pastorales. 3.2.

Esta pastoral implica:

a) La necesidad de elaborar una pedagogía orgánica de la juventud, a través de la cual se estimule en los jóvenes una sólida formación humana y cristiana y los esfuerzos por forjarse una auténtica personalidad. Personalidad que los capacite, por una parte, para asimilar con criterios lúcidos y verdadera libertad, todos los elementos positivos de las influencias que reciben a través de los distintos medios de comunicación social y que les permita, por otra parte, hacer frente al proceso de despersonalización y masificación que acecha de modo particular a la juventud.

Pedagogía que eduque también en el sentido (valor y relatividad) de lo institucional;

d) En particular, por parte de los ministros de la Iglesia, un diálogo sincero y permanente con la juventud, tanto de movimientos organizados, como de sectores no organizados, a través de los Consejos Pastorales u otras formas de diálogo. (5,14)

Para una auténtica pastoral juvenil que responda al Evangelio los Obispos nos piden (ver en la letra d) que la Iglesia realice un “diálogo sincero y permanente con la juventud”. Se hace referencia tanto a movimientos juveniles organizados (dentro y fuera de la Iglesia), como con juventud no organizada. Es un tremendo reto. En la realidad de El Salvador, no veo donde las Iglesias están entrando en ese dinamismo de diálogo, a no ser por esos jóvenes directamente vinculados con la Iglesia o con las comunidades cristianas. Tampoco veo si desde una pastoral juvenil se trata de entrar en diálogo por las redes sociales. Me refiero a “diálogo” – como dice el número d – no como adoctrinamiento y desde un sabe-lo-todo.

Lo que en numeral a se menciona para una pastoral juvenil, me parece, vale también para la pastoral de adultos: una sólida formación humana y cristiana, forjar una auténtica personalidad, criterios lúcidos y verdadera libertad, capacidad para enfrentarse contra el proceso de despersonalización y masificación (es decir: la cultura impuesta desde el capitalismo neoliberal globalizado, con las idolatrías). De la misma

manera como se pide abrir en la juventud el sentido de “valor y relatividad” de lo institucional (también de la iglesia), en los adultos quizás habrá que darle más importancia al valor relativo de la institución (también de la estructura y tradición eclesial).

Preguntémonos:

¿Qué hay de nuestra pastoral juvenil concienciador y liberador? ¿De qué manera estamos entrando en diálogo con las generaciones jóvenes en nuestro entorno? ¿Qué tipo de barreras habrá que eliminar? ¿Cómo estamos educando a jóvenes y adultos en cuanto al sentido del valor – relativo de las tradiciones religiosas y eclesiales? ¿Qué descubrimos? ¿Dónde están las dificultades para una verdadera renovación (según el evangelio) de nuestras institucionalidades?

PROM HUMANA – JUVENTUD. Recomendaciones pastorales. 3.3.

La actitud de diálogo implica la respuesta a los legítimos y vehementes reclamos pastorales de la juventud, en los que ha de reconocerse un llamado de Dios. De allí que esta Conferencia Episcopal recomiende:

- a) Que se presente cada vez más nítido en Latinoamérica el rostro de una Iglesia auténticamente pobre, misionera y pascual, desligada de todo poder temporal y audazmente comprometida en la liberación de todo hombre y de todos los hombres;*
- b) Que la predicación, los escritos pastorales y, en general, el lenguaje de la Iglesia sean simples y actuales, teniendo en cuenta la vida real de los hombres de nuestro tiempo;*
- c) Que se viva en la Iglesia, en todos los niveles, un sentido de la autoridad, con carácter de servicio, exento de autoritarismo. (5,15)*

Medellín nos pide (¡exige!) que presentemos “el rostro de una iglesia auténticamente, pobre, misionero, pascual, apartada del poder y audazmente comprometida en la liberación del ser humano y de todos los hombres y mujeres.” ¡Qué frase más fuerte y evangélica! Y ¡qué lejos estamos de esta realidad al ver nuestras iglesias, 50 años después!

Y no terminan. Piden que las homilías, las cartas pastorales y el lenguaje eclesial sean “simples, actuales, y estrechamente relacionado con la vida de real de la gente de hoy. Me da pena decirlo. Hace un tiempo vi como en una parroquia urbana en un municipio del gran San Salvador estaban dando catequesis para la primera comunión. Los niños/as tenían que aprender (de memoria) credos, unas cuantas oraciones tradicionales, dogmas, ... ¡Cuán lejos estamos de Medellín! Si escuchamos homilías y prédicas en diversas ocasiones, parece que se está hablando en otra realidad, en otros mundos.

Y para dejarlo claro, Medellín dice que en la iglesia no puede existir autoritarismo, sino que cada responsabilidad eclesial sea “servicio” a las y los demás, humildemente servicio.

Todo esto se ubica en la dimensión fundamental de la opción preferencial por las y los pobres.

Preguntémonos:

Reflexionemos – les invito – cada punto de esta recomendación pastoral..... Tomemos en serio cada palabra, cada aporte.... Miremos nuestra realidad eclesial, nuestro quehacer pastoral a la luz de estas recomendaciones tan urgentes...

MEDELLÍN	
Introducción	
Fecha	❖ 26 de Ago al 6 de Sept de 1968
Tema central	❖ Promoción Humana ❖ Evangelización y crecimiento de la fe ❖ La Iglesia y sus estructuras
Lugar	❖ Medellín, Colombia
Convocada por	❖ Papa Pablo VI
Lema	❖ La Iglesia en la actual transformación de América Latina a la Luz del Concilio Vaticano II

EVANGELIZACION Y CRECIMIENTO DE LA FE. -6. PASTORAL POPULAR

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – situación. 1.1.

Hasta ahora se ha contado principalmente con una pastoral de conservación, basada en una sacramentalización con poco énfasis en una previa evangelización. .... Hoy, sin embargo, las mismas transformaciones del continente exigen una revisión de esa pastoral, a fin de que se adapte a la diversidad y pluralidad culturales del pueblo latinoamericano. (6,1)

Qué actualidad de este mensaje de los obispos en Medellín hace 50 años. Después de la experiencia de la transformación de la Iglesia, la institucionalidad de la Iglesia (romana) volvió a promover una pastoral de conservación y la sacramentalización, sin evangelización.

Quien piensa que la gente (tradicionalmente cristiana) está penetrada del mensaje liberador del Evangelio, se equivoca. Muchos participan de los ritos. En no pocas parroquias se está preocupado por la sacramentalización de las familias y no tanto por la felicidad y la esperanza que surgen de vivir el camino de Jesús.

Dentro de unos días habrá elecciones en El Salvador. La mayoría (cristiana) volverá a votar por partidos de la derecha, entro otras por partidos fuertemente financiados por las empresas para que defiendan sus intereses. Los pobres votan por los partidos que defienden estructuras que siguen empobreciéndolos. En esta realidad las iglesias no levantan su voz, no dan testimonio del Evangelio y siguen en su círculo religioso, como que en país no está sucediendo nada.

Urge una verdadera evangelización, dar a conocer ese camino de Jesús, las buenas noticias (= Evangelio) de Jesús para las y los pobres hoy. Solamente cuando haya pobres que, esperanzados por el Evangelio, venzan el miedo, lograrán convertirse en misioneros/as. Una nueva evangelización es tan necesaria para romper el estancamiento institucional de las Iglesias como globos conservadores de "religión".

Preguntémonos:

Revisemos en nuestras Iglesias, comunidades cristianas, ¿en qué dedicamos más energías: en preparación y realización de ritos (sacramentos) o en proclamación del Evangelio (en hechos y en palabras)?

¿Qué estamos haciendo para dar a conocer a la “feligresía” el verdadero camino de Jesús?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – situación. 1.2.

La expresión de la religiosidad popular es fruto de una evangelización realizada desde el tiempo de la Conquista, con características especiales. Es una religiosidad de votos y promesas, de peregrinaciones y de un sinnúmero de devociones, basada en la recepción de los sacramentos, especialmente del bautismo y de la primera comunión, recepción que tiene más bien repercusiones sociales que un verdadero influjo en el ejercicio de la vida cristiana.

.....

Esta religiosidad, más bien de tipo cósmico, en la que Dios es respuesta a todas las incógnitas y necesidades del hombre, puede entrar en crisis, y de hecho ya ha comenzado a entrar, con el conocimiento científico del mundo que nos rodea. (6,2)

Los obispos en Medellín vieron con claridad lo que expresaba la religiosidad popular. Muchas veces es mucho más una práctica cultural que una expresión (litúrgica) a partir del evangelio de Jesús. Son mezclas de la religiosidad popular de España de los siglos de colonización (léase: destrucción de pueblos, culturas, riquezas,..) y de la religiosidad de los pueblos originarios. Es lo que los pueblos han construido, casi siempre en defensa de su propia identidad. Por eso, a pesar de todas las limitaciones que los obispos describen, se debe tratar con respeto. 50 años después de Medellín, yo observo en El Salvador que muchas expresiones de la religiosidad popular (aún) no han entrado en crisis. Más bien muchas tradiciones religiosas son defendidas emocionalmente ante procesos de evangelización que abren nuevos horizontes sobre Dios, Jesús, María, los santos, los rezos, ... A la vez se observa que gente de poder (políticos y empresarios-políticos) utilizar con mucha facilidad expresiones religiosas tradicionales para aparentar estar cerca del pueblo. Muchos discursos políticos terminan pidiendo la bendición de Dios. Y en tiempos electorales muchos candidatos expresan contar con el aval de Dios, piden bendiciones,... Sin embargo, veo también que un sector creciente de profesionales jóvenes va ir tomando distancia de expresiones religiosas (de manera general) a partir de su formación científico y sin haber tenido la oportunidad de descubrir caminos liberadores del evangelio.

Preguntémonos:

¿Qué vivencia de prácticas de la religiosidad popular conocemos de cerca en nuestras iglesias y comunidades?

¿Qué significan para la gente? ¿Qué relación tienen con el camino del Evangelio?

¿Qué vivencia tenemos con estudiantes, profesionales jóvenes que han empezado a vivir un ateísmo práctico, rechazando toda práctica de religiosidad popular? ¿Qué reto nos plantean?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – situación. 1.3.

Al enjuiciar la religiosidad popular, no podemos partir de una interpretación cultural occidentalizada, propia de las clases media y alta urbanas, sino del significado que esa religiosidad tiene en el contexto de la sub-cultura de los grupos rurales y urbanos marginados.

Sus expresiones pueden estar deformadas y mezcladas en cierta medida con un patrimonio religioso ancestral donde la tradición ejerce un poder casi tiránico; tienen el peligro de ser fácilmente influidas por prácticas mágicas y supersticiones que revelan un carácter más bien utilitario y un cierto temor a lo divino, que necesitan de la intercesión de seres más próximos al hombre y de expresiones más plásticas y

concretas. Esas manifestaciones religiosas pueden ser, sin embargo, balbuceos de una auténtica religiosidad, expresada con los elementos culturales de que se dispone.

Me parece que los obispos dan una lectura muy negativa del “*patrimonio religioso ancestral*”. Creo más bien que desde las iglesias, a partir de la colonización, se ha predicado y promovido “*prácticas mágicas y supersticiones que revelan un carácter más bien utilitario y un cierto temor a lo divino*”. Probablemente haya coincidido con ciertos caracteres del sentido religioso de los pueblos originarios. Pero hasta hoy se observa una tendencia importante hacia diferentes niveles de miedo hacia Dios, la búsqueda de los santos como intermediarios, prácticas casi mágicas al querer tocar algo del santo (era y es evidente como la gente quiere toca algo de las reliquias o de la tumba de Monseñor Romero y aún hace falta su canonización), tendencias (a veces enfermizas) en defensa de ciertas prácticas devocionales,....

De acuerdo que no debemos enjuiciar la religiosidad popular desde criterios occidentales, de clase media y alta urbana. Es tiempo que las Iglesias hagan el esfuerzo por ir al encuentro respetuoso con la dimensión religiosa de la cultura de los pueblos originarios. Pero también las Iglesias deben revisar su propia predicación acerca de Dios (recordemos el inicio de las oraciones en los libros oficiales: Dios todopoderoso, Dios omnipotente, Señor de los ejércitos, Dios omnipresente,....) y cómo está promoviendo prácticas religiosas.

Creo que se debe hacer grandes esfuerzos por fortalecer la dimensión evangélica presente en la religiosidad popular, a veces muy frágil o escondida. En la medida que ha sido expresión religioso-cultural de resistencia ante la religión y la cultura dominante (del colonizador, de los criollos, de los partidos oligárquicos y militares,..), la religiosidad popular lleva una dimensión liberadora. Una adecuada evangelización (descubrir a Dios en la vida, como buena noticia para las y los pobres) sembrada en la tierra de la religiosidad popular puede abrir nuevos horizontes de esperanza.

Preguntémonos:

¿Qué esfuerzo estamos haciendo las iglesias, comunidades cristianas, para comprender un tanto mejor las prácticas devocionales de la religiosidad popular, para comprender (ahí donde se presentan) la dimensión religiosa de la cultura de los pueblos originarios?

¿Qué experiencia pastoral tenemos en cuanto a la evangelización liberadora de la religiosidad popular?

¿De qué manera los mismos sectores populares participan en esa experiencia?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – situación. 1.4.

En el fenómeno religioso existen motivaciones distintas que, por ser humanas, son mixtas, y pueden responder a deseos de seguridad, contingencia, importancia y simultáneamente a necesidad de adoración, gratitud hacia el Ser Supremo. Motivaciones que se plasman y expresan en símbolos diversos. La fe llega al hombre envuelta siempre en un lenguaje cultural y por eso en la religiosidad natural pueden encontrarse gérmenes de un llamado de Dios. (6,4)

Los seres humanos somos “religiosos”: estamos ligados, en relación con el Dios de la vida. A lo largo de la historia y en todos los pueblos de ayer, hoy y mañana, ese Dios de la Vida se manifiesta en búsqueda de la creación y el fortalecimiento de esa relación entre Dios y los humanos. Nosotros siempre necesitamos distintas formas culturales, lingüísticas, simbólicas para expresar esa relación. Desde el cristianismo tendríamos que ser los primeros en valorar positivamente las expresiones religiosas de otras culturas. Sin embargo, en la realidad durante siglos hemos tratado de eliminar a los “otros”: paganos, idólatras,

seguidores de religiones llamadas “naturales”, y también las otras religiones más conocidas y hasta dentro del mismo cristianismo, entre diferentes expresiones eclesiales.

Las iglesias cristianas se han destacado en la inculturación en la sociedad y la cultura griega de los primeros siglos del cristianismo. El modo de expresar la fe, el lenguaje para hablar de la fe, los ritos que nacieron, el pensamiento filosófico y teológico, que cobró vida en esas culturas se “dogmatizaron”: la fe (cristiana) solo puede expresarse así. En ninguna otra cultura se ha logrado inculturarse. De ahí que aún hoy repetimos y repetimos los credos antiguos.

Para que la Iglesia pueda descubrir la presencia de Dios de la Vida en otras culturas y religiones, deberá humildemente apartarse de la cultura griega del tiempo del inicio del cristianismo. Además, para poder hablar del deseo de encontrar “gérmenes de un llamado de Dios” en otras religiones y culturas (también de los pueblos originarios en América Latina), la Iglesia tendrá que cuestionarse a sí misma. ¡Ella no es la dueña de la llamada del Dios de la vida! Y sobre todo mientras no vive en todas sus dimensiones de manera coherente con el mensaje de Jesús, difícilmente podrá ir al encuentro con Dios en otras culturas. Las mismas incoherencias en la práctica eclesial, en su estructura vertical,... imposibilitan abrir puertas y ser iglesias en salida.

Preguntémonos:

¿Cuáles son nuestras propias incoherencias con el mensaje y la vida de Jesús, de quien creemos que, en él, el Dios de la vida se ha hecho humano?

¿Hemos vivido experiencias de inculturación del mensaje de Jesús en culturas diferentes a la nuestras?
¿Qué aprendemos de esto?

EVANGELIZACIÓN, PASTORAL POPULAR. Principios teológicos. 2.1.

Por consiguiente, la Iglesia de América Latina, lejos de quedar tranquila con la idea de que el pueblo en su conjunto posee ya la fe, y de estar satisfecha con la tarea de conservar la fe del pueblo en sus niveles inferiores, débiles y amenazados, se propone y establece seguir una línea de pedagogía pastoral que:

a) Asegure una seria evangelización de las diversas áreas humanas del continente;

b) Promueva constantemente una re-conversión y una educación de nuestro pueblo en la fe a niveles cada vez más profundos y maduros, siguiendo el criterio de una pastoral dinámica, que, en consonancia con la naturaleza de la fe, impulse al pueblo creyente hacia la doble dimensión personalizante y comunitaria. (6,8)

Los obispos en Medellín, hace 50 años, ya nos dijeron que la Iglesia no puede quedar tranquila con una pastoral conservadora, con una pastoral de sacramentalización, con una pastoral de transmisión doctrinal, con una pastoral que en el fondo considera que se trata de “conservar la fe del pueblo en sus niveles inferiores, débiles y amenazados”. Durante siglos se ha promovido una pastoral de miedo para que los fieles no se aparten del rebaño. En la realidad de hoy observo que los pastores de la Iglesia dedican muchísimo tiempo y energía a las actividades litúrgicas tradicionales, paralitúrgicas (más populares) y cada año se repite lo mismo.

Medellín nos pidió, ya hace 50 años, que fuera necesario una “evangelización seria” en todas las dimensiones de la vida del pueblo. Si nos menciona “seria”, es porque saben que muchas veces no se ha evangelizado con la seriedad del Evangelio de Jesús. Se necesita esfuerzos constantes para que la llamada

de Jesús provoque verdadera conversión. Educación en la fe cristiana no es endoctrinar, no es enseñar el catecismo o los credos, no es enseñar hasta los últimos detalles como tiene que realizarse la liturgia oficial. Es más bien, abrir el camino para el encuentro con Jesús. Y será un proceso de desaprender y de aprender, juntos.

Nos hablan de una pastoral dinámica, creativa, motivadora, animadora, cercana a la vida personal, familiar y de pueblo. Los obispos nos dicen que la fe cristiana debe practicarse con una doble misión: a nivel personal y a nivel comunitaria. La salvación no es un asunto personal y punto. En el seguimiento a Jesús, en la vivencia con la presencia del Cristo resucitado, se trata de la vivencia comunitaria, fraterna, solidaria.

Preguntémonos:

¿Dónde están las prioridades del trabajo pastoral en nuestra iglesia o comunidad cristiana? ¿A qué aspectos damos más importancia y a qué aspectos menos?

¿Qué estamos haciendo en nuestra iglesia, comunidad cristiana, para “abrir el camino hacia el encuentro con Jesús? ¿Por qué nos cuesta?

EVANGELIZACIÓN, PASTORAL POPULAR. Principios teológicos. 2.2.

Según la voluntad de Dios, los hombres deben santificarse y salvarse no individualmente, sino constituidos en comunidad [LG 9]. Esta comunidad es convocada y congregada en primer lugar por el anuncio de la Palabra del Dios vivo [PO 2, 4]. Sin embargo, "no se edifica ninguna comunidad cristiana si ella no tiene por raíz y quicio la celebración de la Santísima Eucaristía" [PO 6], "mediante la cual la Iglesia continuamente vive y crece" [LG 26]. (6,9)

Medellín nos dice que la salvación es un acontecimiento comunitario, no un asunto individual. Dice que es “según la voluntad de Dios”, haciendo una cita de Lumen Gentium del Concilio Vaticano II. La irrupción del Reino de Dios en la vida y en la historia es un acontecimiento “comunitario”. Justicia, fraternidad, solidaridad, igualdad, libertad, misericordia, vida.... Solo pueden vivirse en “comunidad”. Esto tiene sus aplicaciones a nivel de familia, a nivel de la comunidad eclesial de base, a nivel de la colonia donde vivimos, a nivel de organizaciones populares, a nivel de país. La salvación y la santificación no son asuntos personales: yo y Dios, Yo y Cristo,.... La vocación personal siempre estará dirigida a la dimensión comunitaria de la vida y de la historia.

“El anuncio de la Palabra del Dios vivo” es fundamental para la constitución de la comunidad. No es la catequesis de doctrinas y credos. Ese anuncio siempre tendrá que partir de la vida, la entrega, el sacrificio de Jesús, así como vivió en Palestina hace 2000 años. Lastimosamente en las iglesias se ha separado muchas veces ese anuncio de la Palabra de Dios de la práctica y de las opciones de Jesús. Sin “volver a Jesús” difícilmente entenderemos la Palabra del Dios vivo.

Medellín menciona también la eucaristía como raíz de la comunidad la celebración de la eucaristía. Sin embargo al ver la realidad se observa que el ir a misa se ha convertido en un rito con que se debe cumplir “obligadamente” y también una total divergencia entre el estar en misa y la práctica social, política y económica diaria e histórica. Creo que solo volver a descubrir a Jesús, volver a encontrarnos con El desde su situación histórica, y dejarnos seducir por El para asumir la causa del Reino, puede llevarnos a vivir la eucaristía como “raíz y quicio” del camino comunitario del Reino.

Preguntémonos:

En nuestra pastoral ¿en qué invertimos más energía: en preocupación por la salvación individual de los creyentes o en la construcción de la dimensión comunitaria del Reino de Dios?

¿Qué esfuerzo estamos haciendo para que el anuncio de la Palabra de Dios y la celebración de la Eucaristía se concreten en la vida personal, familiar, comunitaria e histórica del pueblo?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – recomendaciones. 3.1.

Que se procure la formación del mayor número de comunidades eclesiales en las parroquias, especialmente rurales o de marginados urbanos. Comunidades que deben basarse en la palabra de Dios y realizarse, en cuanto sea posible, en la celebración eucarística, siempre en comunión con el obispo y bajo su dependencia.

En cuanto a la pastoral popular Medellín recomienda formar comunidades eclesiales de base especialmente en zonas excluidas: el campo y comunidades marginales urbanas. Llama la atención que este reto exige de las y los encargados de las parroquias a priorizar su acercamiento real a las zonas olvidadas, a la población más empobrecida, quienes viven en situaciones de más pobreza. En nuestra experiencia desde la parroquia de Zacamil (El Salvador), hubo una real inserción en las zonas de La Fosa, La Tutunichapa,.... Y posteriormente (como consecuencia de la guerra) también en zonas rurales del Norte de Morazán y en la Costa (Tierra Blanca y sus alrededores). Sin embargo sigue siendo un gran desafío. Medellín nos pide ir al encuentro de las y los pobres ahí donde viven.

En segundo lugar, los obispos insisten que ese acercamiento no sea para endoctrinarlos ni para sacramentalizarlos, sino para formar comunidades eclesiales de base. Lo que esto significa, lo explicarán más en detalle más adelante en el documento. Hacer presente la iglesia, comunidad de seguidores/as de Jesús, en la realidad histórica y concreta de las y los pobres. La Palabra de Dios (la Biblia como espejo para escucharla también en la historia) escuchada y reflexionada por las y los pobres, en comunidad fraterna, será fuente de su vida. Sabrán que son llamados de Dios, reconocidos por Dios, que están en el corazón de Dios. Que no deben tenerle miedo. Al formar comunidad eclesial también podrán celebrar la eucaristía en su propio medio. No deberán de apartarse para ir a templos “que no se parecen a las casas del pueblo”. Que todo esto debe de realizarse en comunión con el obispo y en dependencia de él, es un asunto muy relativo. Entiendo que los obispos reunidos en Medellín han dicho esto, porque ellos estaban comprometidos con la transformación de la Iglesia. Varios de ellos habían firmado el acta de las catacumbas en Roma al concluir el Concilio, asumiendo compromisos muy serios con el evangelio, con las y los pobres, también en su manera de vivir. Pero cuando un obispo se aleja por ejemplo del mismo dinamismo y contenido del Evangelio y del documento de Medellín es muy difícil que las comunidades eclesiales de base estén en comunión con el obispo. Me parece que lo fundamental sería que el obispo esté en plena comunión con las comunidades, que esté cerca de ellas, que escuche y se alimenta del Evangelio, así como las y los pobres lo reflexionen y viven.

Preguntémonos:

Revisemos nuestra preocupación pastoral. ¿Estamos acercándonos realmente a la realidad concreta de las y los pobres sea en la ciudad o en el campo? ¿Nos dejamos interpelar siempre desde sus vidas o nos limitamos al pequeño círculo en que ya estamos?

Y en este acercamiento a las y los pobres rurales y urbanos, ¿estamos formando con ellos/as comunidades eclesiales de base o tenemos otros propósitos? ¿Qué hay de dinamismo misionero para formar cada vez nuevas comunidades?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – recomendaciones. 3.2.

La comunidad se formará en la medida en que sus miembros tengan un sentido de pertenencia (de "nosotros") que los lleve a ser solidarios en una misión común, y logren una participación activa, consciente y fructuosa en la vida litúrgica y en la convivencia comunitaria. Para ello es menester hacerlos vivir como comunidad, inculcándoles un objetivo común: el de alcanzar la salvación mediante la vivencia de la fe y del amor. (6,13)

En esta recomendación pastoral Medellín orienta para la vida de las comunidades eclesiales de base. Una primera condición para ser ese “núcleo eclesial” – como las va a llamar en el capítulo 15 – es la vida comunitaria, el sentido de pertenencia: ¡yo soy de esta CEB! Y a partir de esta fraternidad interna debe nacer la solidaridad externa y una misión evangelizadora y liberadora común. En la CEB se crece hacia una verdadera participación activa, consciente y fructuosa en la liturgia, en la convivencia fraterna, en la comunidad y en su misión liberadora.

La salvación es una gracia que reciben las y los miembros de las CEBs a partir de su compromiso fraterno, solidario, evangelizador, celebrativo, liberador. La vivencia de la fe y del amor no es un asunto particular o individual. Las comunidades eclesiales de base son las instancias eclesiales llamadas a vivir de tal manera la fe y el amor, que la Iglesia, desde sus núcleos más pequeños, sea luz, sal, fermento del Reino en el pueblo.

Preguntémonos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestra comunidad, está promoviendo y facilitando la generación de comunidades (eclesiales de base) fraternas, solidarias, evangelizadoras, liberadoras? ¿Hacemos suficientes esfuerzos al respecto?

¿Nuestras comunidades eclesiales de base actuales realmente son lo que Medellín describe en esta cita: vivir en fraternidad, compromisos solidarios en serio, el eje evangelizador (la misión) y el eje liberador (político)?

EVANGELIZACIÓN – PASTORAL POPULAR – recomendaciones. 3.3.

La pastoral popular deberá tender a una exigencia cada vez mayor para lograr una personalización y vida comunitaria de modo pedagógico, respetando las etapas diversas en el caminar hacia Dios. Respeto que no significa aceptación e inmovilismo, sino llamado repetido a una vivencia más plena del Evangelio, y a una conversión reiterada. A este fin, que se estructuren organismos pastorales necesarios y convenientes (nacionales, diocesanos, parroquiales), y que se subraye la importancia de los medios de Comunicación Social para una catequesis apropiada. Finalmente, que se estimulen las misiones basadas sobre todo en los núcleos familiares de barrios, que den un sentido de la vida más de acuerdo con las exigencias del Evangelio. (6,15)

Los obispos nos piden que no seamos meros conservadores de tradiciones religiosas populares, sino que, con todo respeto, seamos capaces de fomentar una verdadera evangelización en el contexto del desarrollo de cada pueblo. Todos estamos llamados a una vivencia cada vez más evangélica y a una

conversión constante. Esto vale también para los obispos y los sacerdotes. Ojalá se pudiera observar ese crecimiento en la fe, así como pudimos observar en Monseñor Romero.

Ya hace 50 años se mencionó la importancia de los medios de comunicación social. Hoy las redes sociales y tantos medios de intercambio de mensajes e imágenes, deberían utilizarse para concretar la misión evangelizadora de la

Iglesia. Hay toda una generación que ya no lee periódicos, no mira noticias en la TV, no escucha radio, sino está conectada vía sus redes sociales. Realmente es un gran reto para todos los niveles de la Iglesia, utilizar esos caminos nuevos de interacción.

Por último, los obispos señalan el proceso de las misiones como una metodología adecuada para la evangelización, para llegar a todas las familias de una zona o sector, visitando, invitando a reuniones y celebraciones por las tardes y noches, con una clausura más amplia el fin de semana.

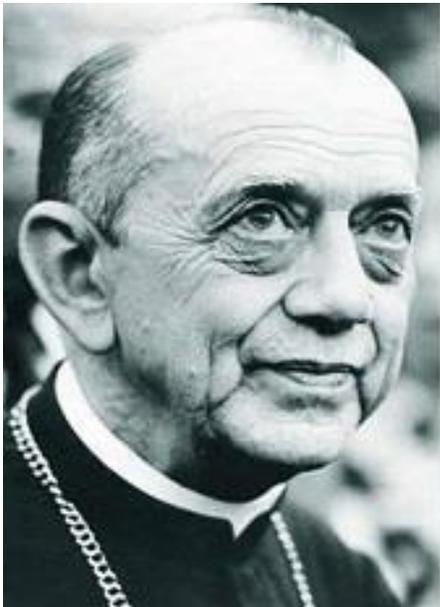
Quiero recordar que el Padre Rutilio trabajó en Aguilares con esta metodología pastoral en las zonas rurales. Nosotros en el sector de San Ramón, Mejicanos, también hemos trabajado de esta manera y hasta contando con la presencia de Monseñor Romero en la clausura. Claro, los tiempos han cambiado, pero los equipos pastorales tendrían que volver a e-valorar la pertinencia de esa metodología pastoral con la participación de muchos misioneros laicos/as.

Preguntémonos:

¿Qué estamos haciendo para ir evangelizando desde las prácticas religiosas tradicionales de nuestro pueblo? ¿Qué impacto tiene la participación de líderes de CEBs (laicos, sacerdotes, religiosas/os) en esas expresiones de la religiosidad popular?

¿Qué experiencia estamos desarrollando para el uso de las redes sociales como caminos de evangelización?

¿Cómo valoramos esos desafíos?

"Cuando doy comida a los pobres, me llaman Santo. Y cuando pregunto por qué no tienen comida, me llaman comunista."

Helder Câmara

EVANGELIZACION Y CRECIMIENTO DE LA FE. 7. PASTORAL DE ELITES.

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – actitudes de fe. 1.1.

En el grupo de los conservadores o tradicionalistas, se encuentra con más frecuencia la separación entre fe y responsabilidad social. La fe aparece más como una adhesión a un credo y a principios morales. La pertenencia a la Iglesia es más de tipo tradicional y, a veces, interesada. Dentro de estos grupos, más que verdadera crisis de fe, se da crisis de religiosidad. (7,10)

Por lo que observo a nivel de élites el conservadurismo tanto católico romano como evangélico va acompañado de una tremenda insensibilidad social auténtica, de la promoción de la derecha política. En el fondo, su religiosidad es un formalismo que les sirve para justificar sus acciones desde la cúpula. No saben del camino de Jesús, solo saben repetir unos cuantos dogmas y credos. De verdad, están en la iglesia por sus intereses políticos y económicos. No veo en ellos crisis de religiosidad. Más bien están ahí tranquilos.

En tiempos de crisis política, este sector fortalece los cuerpos represivos contra todos que se levantan contra el sistema que está a su servicio. No dudan en atacar a la Iglesia y a sus obispos y sacerdotes. Es lo que sucedió en El Salvador en los años 70 -80. Uno de los “problemas” (¿) para la beatificación de Monseñor Romero fue que sus asesinos eran “católicos”, bautizados. Este grupo de conservadores religiosos tenían mucho poder e influencia en el Vaticano.

En tiempos de (relativa) paz saben manejar a autoridades eclesiásticas para bendecir sus planes políticos y sus negocios. En esta campaña electoral un obispo apareció en una actividad proselitista del partido derechista ARENA y ahí en la foto junto con cabeza de ese partido. Una alcaldesa (en el puesto desde hace más de 25 años) inicia su campaña con una misa y una bendición personal de parte del párroco.

Preguntémonos:

¿Cómo observamos desde nuestras iglesias y comunidades cristianas el funcionamiento de las élites de tinte religioso conservador o tradicionalista? ¿Qué influencia tienen hacia nuestras iglesias y comunidades?

¿De qué manera ese sector de los élites de la sociedad utilizan su religión en función del status quo político y económico?

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – actitudes de fe. 1.2.

Entre los desarrollistas pueden encontrarse diversas gamas de fe, desde el indiferentismo hasta la vivencia personal. Tienden a considerar a la Iglesia como instrumento más o menos favorable al desarrollo. En estos grupos se percibe más claramente el impacto de la desacralización debida a la mentalidad técnica. Es de notar en algunos de estos grupos, especialmente entre los universitarios y los profesionales jóvenes, una tendencia que desemboca en el indiferentismo religioso o en una visión humanística que excluye la religión, debido sobre todo a su preocupación por los problemas sociales. (7,11)

No sé si el concepto de “desarrollistas” aún es lo más adecuado para indicar este grupo. “el desarrollo” ha sido cuestionado tremendamente y desde todos los ángulos. En este caso, creo que Medellín se refiere a universitarios y profesionales jóvenes que tienen “una preocupación por los problemas sociales” y constata que este grupo tiene la tendencia hacia “indiferentismo religioso o una visión humanística sin religión”. Hace poco una estudiante recién ingresada en la universidad me dijo: en la U uno pierde su fe.

Si posteriormente se quiere dar pautas para la evangelización de este sector, es importante preguntarse porqué se da esta tendencia. No comprendo a los obispos cuando dicen que esto se da “debido sobre todo a su preocupación por los problemas sociales”. ¿Sería que la sensibilidad por los problemas sociales y el deseo de querer aportar para resolverlos está en oposición a la religión cristiana? Me parece que las iglesias deben mirar en primer lugar hacia si misma. Una pastoral de miedo, una pastoral de enseñanza de dogmas y credos (que nadie entiende), una pastoral que habla un lenguaje de hace siglos, ritos que no se relacionan con la vida,... por supuesto que todo esto lleva a que las personas que van estudiando y formándose como profesionales vayan despidiéndose de esas formas y expresiones de religión. ¿La Iglesia ha promovido una verdadera evangelización para que se conozca el camino de Jesús y su opción por los problemas sociales (hambre, sed, enfermedad, exclusión, la muerte,...)? Creo que ahí está la raíz del problema. Muchos profesionales jóvenes dicen adiós a la Iglesia, a la religión, porque nadie les ha enseñado el camino liberador de Jesús.

Al mismo tiempo veo a otra cantidad de jóvenes profesionales encerradas en burbujas religiosas totalmente aisladas de su vida social, política y económica. Participan en misa, bautizan a sus hijos, se casan por la iglesia, pero esas prácticas religiosas no tienen fondo. Otros están presos de un tremendo fundamentalismo religioso, tanto en sus lecturas bíblicas como en su relación con Dios, que es “la solución para todo”. Su práctica religiosa tampoco afecta su vida social, económica o política.

Preguntémonos:

¿Qué hemos hecho desde nuestra Iglesia, comunidad de fe, para anunciar la buena nueva del Evangelio, también a profesionales jóvenes, hoy muchas veces nacidos en familias con escasos recursos?

¿Tenemos capacidad, interés, motivación para una auténtica pastoral universitaria liberadora, partiendo de la vida del pueblo? ¿Qué hacemos al respecto?

EVANGELIZACION - PASTORAL DE ÉLITES – actitudes de fe. 1.3.

Los revolucionarios tienden a identificar unilateralmente la fe con la responsabilidad social. Poseen un sentido muy vivo de servicio para con el prójimo, a la vez que experimentan dificultades en la relación personal con Dios trascendente en la expresión litúrgica de la fe. En cuanto a la Iglesia, critican determinadas formas históricas y algunas manifestaciones de los representantes oficiales de la Iglesia en su actitud frente a lo social y en su vivencia concreta en este mismo orden. (7,12)

En primer lugar habrá que tomar en cuenta que hay un gran número de “revolucionarios” (para utilizar el concepto de Medellín) que no tienen raíces cristianas y otros que desde hace tiempo no han encontrado una iglesia que transita por el camino de Jesús. Si es cierto que ellos tienen “un sentido muy vivo de servicio para con el prójimo”, entonces no están lejos del Evangelio, porque en Mt 25 Jesús nos dice con claridad: ¿qué hicieron cuando yo tenía hambre, sed, estaba enfermo, en la cárcel,...? Si se constata que esos revolucionarios tienen problemas para vivir la relación con Dios en la liturgia, me parece que habrá preguntar en primer lugar: ¿qué ha pasado con la liturgia de tal manera que gente con un gran compromiso social ya no se reconoce ahí? Menos mal que esos revolucionarios tienen el valor de criticar ciertas formas históricas de la Iglesia (cuando ha estado al lado del poder opresor y explotador) y de cuestionar a autoridades eclesásticas cuando se observa que no están viviendo las exigencias del evangelio especialmente en relación con las y los pobres.

En el fondo se trata del mismo vacío que he mencionado en el comentario anterior. Si la iglesia no es capaz de anunciar la buena nueva del evangelio como buena noticia para las y los pobres (" los Lázaros" de hoy), también denunciando a los ricos (los enriquecidos) epulones viviendo en lujos, entonces es evidente que no se tendrá ningún mensaje para "los revolucionarios".

Preguntémos:

¿De qué manera nuestra Iglesia, nuestras comunidades, está aportando "la buena nueva del Evangelio", el camino de Jesús a aquellos/as que pretenden luchar por la transformación de la sociedad?

¿Hasta dónde estamos escuchando la crítica de los "revolucionarios" hacia el quehacer de nuestra iglesia, comunidades?

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – principios. 2.1.

En todos estos ambientes, la evangelización debe orientarse hacia la formación de una fe personal, adulta, interiormente formada, operante y constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual en esta fase de transición. Esta evangelización debe estar en relación con los "signos de los tiempos". No puede ser atemporal ni ahistórica. En efecto, los "signos de los tiempos" que en nuestro continente se expresan sobre todo en el orden social, constituyen un "lugar teológico" e interpelaciones de Dios.

Aunque se plantea en el contexto de la pastoral con las élites, me parece debe generalizarse totalmente. La evangelización no es cuestión de aprender de memoria cómo funcionan los ritos, ni saber de memoria los rezos o los credos o los dogmas, sino debe estar en función de la formación de una fe "personal, adulta, interiormente formada, operante y constantemente confrontada con los desafíos de la vida actual". Tremendo desafío para la evangelización. Cada una de esas palabras exige en realidad una profundización, explicando de qué se trata de verdad.

Solo quiero referirme a la frase que sigue: que la evangelización debe estar en relación con los signos de los tiempos, con la realidad histórica, con el tiempo en que vivimos hoy. Muchas veces la evangelización ha sido una oferta de respuestas a épocas anteriores, a preguntas y desafíos de hace siglos. Solo un ejemplo. En los credos oficiales no aparece la vida histórica de Jesús, solo que nació y que murió (¡¡¡ni siquiera que fue asesinado!!!). Aparentemente la vida histórica de Jesús no era un problema de aquel tiempo, se leía los evangelios, sin embargo, hubo desafíos teológicos sobre la divinidad y la humanidad de Jesús, sobre la unión entre las tres personas de la Sta. Trinidad,... Pero hoy, es evidente que nos urge "volver a Jesús" y escuchar el grito de los pobres (ojo: ¡¡¡la voz de Dios!!!) hoy. La Evangelización hoy debe estar estrechamente vinculada con los signos de los tiempos de hoy, y esto exige capacidad de "discernimiento". Y con la vida real, histórica de Jesús. Él ha sido (en el contexto histórico de su vida), el camino hacia el Padre, el acercamiento de Dios hacia nosotros.

Preguntémos:

¿Cómo estamos realizando hoy la misión fundamental de la Iglesia: la evangelización? ¿Qué es, en realidad, lo importante, qué lleva el peso, en nuestra manera de evangelizar?

¿Somos capaces de re-elaborar esquemas de evangelización para una verdadera renovación de esa misión eclesial, mandato de Jesús?

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – principios. 2.2.

Por otra parte, esta evangelización se debe realizar a través del testimonio personal y comunitario que se expresará, de manera especial, en el contexto del mismo compromiso temporal. La evangelización de que venimos hablando debe explicar los valores de justicia y fraternidad, contenidos en las aspiraciones de nuestros pueblos, en una perspectiva escatológica. La evangelización necesita, como soporte, de una Iglesia-signo. (7,13)

Medellín nos recuerda que sin testimonio personal y comunitaria la evangelización no podrá echar raíces. Se trata por supuesto nuestra conducta y nuestras actitudes personales, lo motivador de nuestra vivencia comunitaria solidaria y fraterna, y “de manera especial en el contexto del mismo compromiso temporal”. Este concepto se refiere al compromiso social, económico, político. Monseñor Romero ha sido un testigo fiel: si la evangelización es auténtica tiene consecuencias y aplicaciones fundamentales en “lo temporal”, en la vida económica, social, política de las personas y del pueblo en su conjunto.

Los obispos nos dicen que los valores de “justicia y fraternidad” son parte de las aspiraciones profundas de nuestros pueblos. Por supuesto son ejes fundamentales del Evangelio, de la vida de Jesús y de sus seguidores auténticos. Se puede ampliar aún más como hacía el Padre Pedro en las CEBs en El Salvador: justicia, fraternidad, igualdad, libertad, solidaridad, vida y también misericordia.... La evangelización apunta hacia los ejes del Reino de Dios. Por eso la Iglesia debe apoyar todo esfuerzo por hacer crecer esos valores en hechos concretos, pero también denunciará con fuerza divina cada intento por violar esos valores. Los obispos mencionan, con razón, que todo esto debe realizarse en perspectiva escatológica: toda realización histórica será siempre a medias, siempre necesitará conversión hacia la totalidad cuando el Reino sea todo en todo.

Por último, en esta cita Medellín nos dice que la evangelización exige “una iglesia-signo”, es el “soporte” fundamental. Nadie nos va a entender si no damos el ejemplo, si no mostramos que “entre nosotros no será así” (como entre los que dominan los pueblos). La Iglesia y sus organizaciones, sus instrumentos deben ser ejemplo de esos valores del Reino que queremos promover en la evangelización.

Preguntémonos:

¿La gente pobre de nuestro pueblo observa en nosotros esa Iglesia-signo del Reino de Dios? ¿Qué hay que corregir (propiedades, lujos, relaciones, actitudes, acciones, omisiones,)? ¿Qué hay que innovar para que nuestra palabra (en la homilía, en la catequesis, en la evangelización, en nuestros radios y TV, en nuestros escritos, ...) sea confiable para las y los pobres?

¿Cómo está nuestro testimonio personal – como encargados de la pastoral o como miembros de la iglesia, de las CEBs – y nuestro testimonio comunitario? Sin buscar justificaciones, sino tratando de observarnos con los ojos de las y los pobres.

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – recomendaciones pastorales- poderes políticos. 3.1.

a) *Deberá procurarse que existan entre la Iglesia y el poder constituido, contactos y diálogos a propósito de las exigencias de la moral social, no excluyéndose, donde fuere necesario, la denuncia a la vez enérgica y prudente de las injusticias y de los excesos del poder.*

b) *La acción pastoral de la Iglesia estimulará a todas las categorías de ciudadanos a colaborar en los planes constitutivos de los gobiernos y a contribuir, también, por medio de la crítica sana dentro de una oposición responsable, al progreso del bien común. (7,21)*

Estas expresiones, después de la profética presencia de Monseñor Romero en El Salvador, son bien cuestionables. Me parece que la Iglesia no tendría que estar presente en ninguna, pero ninguna actividad de los gobiernos, ni a nivel local, ni a nivel nacional. Por supuesto aún menos en actividades de los partidos políticos. La presencia de la Iglesia en esas actividades siempre es presentada ante la prensa y comprendido por el pueblo, como cierta forma de aprobación. Solamente una iglesia “libre” – como la de Monseñor Romero –, puede señalar los procesos y los pasos positivos – en la dirección del Reino de Dios – y también tendrá el valor para denunciar con fuerza profética los procesos y los pasos negativos – dañando a las y los pobres. Aunque en la cita se menciona la denuncia enérgica y prudente de injusticias y excesos de poder, mientras las y los representantes de las iglesias comparten mesa y foto, están en actividades del poder (muchas veces “bendiciendo”), no tendrán el valor profético ni del anuncio hacia el Reino, aún menos de la denuncia.

Por supuesto que la iglesia deberá motivar a todo el pueblo a participar activamente en todos los procesos y pasos positivos que se dan a nivel económico, político, social, cultural en el país. En El Salvador después de la

“desmovilización” post acuerdos de fin de guerra, el pueblo aún no ha recuperado su conciencia y su participación activa y real en la vida pública. Aún hay mucha expectativa que otros resuelvan mis problemas. Hace falta la organización y la conciencia organizativa.

“El bien común” debe ser visto y valorado desde las y los más empobrecidos del pueblo. En El Salvador la oligarquía y sus aliados viven perfectamente bien, hasta sus negocios van bien. La clase media tiene sus facilidades (más o aún más) y generalmente no viven en zonas de violencia. Los asesinatos, las extorsiones se dan en los que viajan en buses, los que viven en zonas urbanas y rurales populares. Es decir, las y los más pobres sufren más. Sin los programas sociales del gobierno su situación sería mucho peor, aunque sabemos que no son sostenibles y que hay que buscar estrategias de transformación de las leyes y de las estructuras. En El Salvador el pueblo no ganó la guerra, sino – por lo menos por de pronto – hay que jugar con las reglas del juego que la (extrema) derecha ha impuesto en estructuras injustas y leyes a su favor. Por eso hay que valorar y construir el “bien común” desde las y los pobres.

Preguntémonos:

¿Qué relaciones tiene nuestra iglesia y nuestras autoridades eclesiales, o animadores de las CEBs con las autoridades políticas del entorno y a nivel nacional? ¿Esas relaciones nos benefician o nos dificultan para ser fiel al Evangelio en la opción preferencial por los pobres?

¿De qué manera nuestra iglesia y comunidad está comprometida en la construcción del “bien común” en nuestro pueblo? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué testimonio estamos dando?

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – recomendaciones pastorales- poderes políticos. 3.2.

c) La Iglesia deberá mantener siempre su independencia frente a los poderes constituidos y a los regímenes que los expresan, renunciando, si fuere preciso, aun a aquellas formas legítimas de presencia que, a causa del contexto social, la hacen sospechosa de alianza con el poder constituido y resultan, por eso mismo, un contrasigno pastoral [GS 76]. (7,21)

Medellín expresa que existen formas legítimas de presencia de la Iglesia ante los poderes políticos. Sin embargo considera que “*si fuere preciso*” “*a causa del contexto social*”, que sería mejor renunciar a esa presencia, para no ser “*sospechosa de alianza con el poder*” y así “*ser un contrasigno pastoral*”.

Personalmente considero que la iglesia siempre tendría que apartarse del poder político (y económico) establecido en los regímenes que nos gobiernan. La presencia de obispos y sacerdotes en actos políticos públicos siempre es visto y comprendido por el pueblo (que no está representado verdaderamente) como una alianza. Es evidente que el mismo obispo que participa de actividades públicas gubernamentales no puede ser profeta denunciando omisiones o violaciones de los derechos humanos. Una foto de un obispo con un partido de la derecha (ARENA, en El Salvador) hace poco, en tiempos de campaña electoral, ¡¡¡es evidentemente un contrasigno pastoral!!!

Lo mismo se puede decir acerca de la presencia de los poderes políticos en actos religiosos de la Iglesia, donde siempre se les da los primeros lugares, especiales, hasta desplazando a los fieles que acostumbran estar en esos lugares. ¿Qué mensaje del Evangelio se puede dar frente a esos poderes? Hace unos años un presidente de la república hizo la primera lectura durante la misa de la fiesta patronal de la ciudad de Sta Ana, El Salvador. En este momento ese expresidente está (aun provisionalmente) preso por corrupción acusado de haber robado 235 millones del estado. Celebrar la eucaristía con esas participaciones de políticos en el poder, destruyen el corazón de la eucaristía.

La separación entre estado y religión, es una buena cosa para la Iglesia, que le permite asumir su voz profética. Claro, en tiempos de Monseñor Romero, hubo más represión y violencia institucionalizada, pero tuvo el valor evangélico de decir que no iba a estar en ninguna actividad gubernamental y que ningún representante del estado estaba invitado a los actos religiosos. Todo esto decidió después del asesinato del Padre Rutilio Grande.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos acerca de la presencia y participación de representantes de la Iglesia en actos formales del gobierno (sea más de izquierda o sea más de la derecha,...)? ¿Qué consecuencias tiene ese tipo de presencia y relación para nuestra vocación profética?

¿Comparten mi idea que una verdadera separación entre religión / Iglesia y estado sería una posición beneficiosa para que la Iglesia pueda ser testigo del Evangelio? ¿Con qué argumentos?

EVANGELIZACIÓN - PASTORAL DE ÉLITES – recomendaciones pastorales- poderes políticos. 3.3.

e) Nótese, finalmente, que también en América Latina "con el desarrollo cultural, económico y social, se consolida en la mayoría el deseo de participar más plenamente en la ordenación de la comunidad política. La conciencia más viva de la dignidad humana ha hecho que... surja el propósito de establecer un orden político-jurídico que proteja mejor en la vida pública los derechos de la persona, como son el derecho de libre reunión, de libre asociación, de expresar las propias opiniones y de profesar privada y públicamente la religión" [GS 73]. (7,21)

Medellín constata que la mayoría de nuestros pueblos desean participar más en lo político, que hay más conciencia acerca de la dignidad humana y deseos de la defensa de los derechos humanos en sus diferentes formas. En El Salvador acaban de pasar las elecciones legislativas y municipales: una abstención del 60% de los que tienen derecho a votar. O bien es expresión del poco interés en "lo político" (legislativo y municipal) o bien (o quizás, "y") una expresión de un rechazo a la clase política como tal. Si observamos que dentro de ese 40 % que ha votado, el partido ARENA (de derecha, representante de los intereses de la oligarquía) ha recibido la mayoría (también de los pobres) de los votos. No me parece expresión de un crecimiento en la conciencia política. Al otro lado, creo que la Iglesia tiene la tremenda responsabilidad de ofrecer al pueblo luces (desde el Evangelio) para que pueda descubrir su misión política. Somos seres políticos, pero las derechas siempre han tratado y tratan de adormecernos solo despertando para darles

los votos por unos regalitos de campaña. Creo que en las Iglesias nos limitamos demasiado a temas de la vida privada, de pareja, familiar y eventualmente comunitaria, pero muy poco con una visión política crítica y liberadora. Que es jugar con fuego,... claro que sí. Los poderes establecidos no quieren que las Iglesias ofrezcamos esas luces de denuncia y de anuncio. Tratan de encerrarnos en un globo religioso. Solamente libre de alianzas con el poder, seremos apoyo en la construcción de conciencia crítica y acción liberadora.

PREGUNTÉMONOS:

¿Qué experiencia tenemos acerca de la toma de conciencia política de las mayorías de nuestros pueblos?

¿Qué mensaje y qué desafío nos deja a las Iglesias?

¿Estamos dispuestos a “jugar con fuego”, así como lo hizo Jesús, asumiendo de verdad nuestra voz profética en defensa de la vida de las y los pobres de nuestros pueblos? ¿Qué tendremos que hacer?

EVANGELIZACION Y CRECIMIENTO DE LA FE. 8. Catequisis.

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – necesidad de una renovación. 1.1.

Frente a un mundo que cambia y frente al actual proceso de maduración de la Iglesia en América Latina, el Movimiento Catequístico siente la necesidad de una profunda renovación. Renovación que manifieste la voluntad de la Iglesia y de sus responsables, de llevar adelante su misión fundamental: educar eficazmente la fe de los jóvenes y de los adultos, en todos los ambientes. Fallar en esto sería traicionar, a un mismo tiempo, a Dios que le ha confiado su Mensaje y al hombre que lo necesita para salvarse. (8,1)

Qué el mundo está cambiando y ahora con velocidades más altas que hace 50 años, es muy evidente. Más bien los cambios pueden arrastrarnos en espirales de muerte, como por ejemplo la destrucción de la naturaleza en todas sus dimensiones. Sin embargo, las estructuras económicas siguen siendo de explotación de las mayorías y de enriquecimiento de pocos.

Comprendo muy bien que los obispos en Medellín han hablado del “proceso de maduración de la Iglesia en A.L.”, pero este proceso se ha estancado a partir del impacto del papado de Juan Pablo II y la iglesia católica romana volvió a dinámicas conservadoras, a teologías de la edad media, los catecismos y derechos

canónigos, a decisiones verticales, a ritualismos, ... No es así nomás que a partir de ese papado muchísimos católicos se hicieron evangélicos. Quizás en este papado de Francisco, se puede esperar una nueva primavera.

De todos modos, Medellín ya había visto que la catequesis exige una “profunda renovación” para poder anunciar la buena nueva de la fe cristiana (el camino de Jesús) a jóvenes y adultos, y en todos los ámbitos de la sociedad. La misma iglesia está consciente que si falla en esta misión tan fundamental, estaría traicionando tanto a Dios mismo, como a los seres humanos. Es un aviso muy fuerte. Observamos que desde el papado de Juan Pablo II se ha multiplicado movimientos (Renovación carismática, Camino neocatecumenal, Focolares, Regnum Christi, Comunión y Libertad, Los heraldos del evangelio, movimiento “vivir en”, Comunidad del Emanuel, las pequeñas comunidades del plan SINE, etc... mientras se ha silenciado y obstaculizado las comunidades eclesiales de base. A releer el mensaje de Medellín debemos retornar a lo que los obispos de aquel momento pretendían: retornar a Jesús, que la palabra de Dios sea luz en el camino, comunidades eclesiales de base,... donde una catequesis verdaderamente “renovada” (no en el sentido del conservadurismo religioso!!!) pueda ser la puerta abierta para ser una iglesia en salida, participando de los procesos de liberación de nuestros pueblos.

Preguntémonos:

¿Podemos compartir experiencias concretas de los cambios profundos que sufren nuestras sociedades?

En cuanto a la Iglesia, ¿en qué proceso está la iglesia? ¿Hay maduración en fe en Jesús de Nazaret? ¿Observamos los retrocesos en la Iglesia? ¿Observamos también signos de “primavera” en la iglesia local y cercana?

¿Qué hay de renovación en la catequesis, en los materiales y en el contenido de la catequesis pre-sacramental, con jóvenes, con adultos,..?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – necesidad de una renovación. 1.2.

Como consecuencia, los responsables de la catequesis se encuentran ante una serie de tareas complejas y difíciles de conjugar:

- *Promover la evolución de formas tradicionales de fe, propias de una gran parte del pueblo cristiano y también suscitar formas nuevas;*
- *Evangelizar y catequizar masas innumerables de gentes sencillas, frecuentemente analfabetas; y, al mismo tiempo, responder a las necesidades de los estudiantes y de los intelectuales que son las porciones más vivas y dinámicas de la sociedad; (8,3)*

Los obispos en Medellín piden a los responsables de la catequesis (1) promover la evolución de formas tradicionales de la religión, tan enraizadas en nuestro pueblo. No veo que esto en realidad se está haciendo. Desde las parroquias se sigue desarrollando las actividades religiosas tradicionales, que a veces son más culturales que religiosas, sin esfuerzos creativos y evangélicos de “renovación”. Lo mismo se puede decir en cuanto a las catequesis relacionados con los sacramentos (bautismo, primera comunión, reconciliación-perdón, confirmación, matrimonio), se sigue dando las charlas tradicionales, sin o con poco dinamismo renovador. En los nuevos movimientos de laicos se ha creado su propio lenguaje y simbolismo, totalmente apartado de la realidad histórica de nuestros pueblos. A la vez se observa que se trata de envolver las nuevas experiencias religiosas – por ejemplo, entorno a las y los mártires – con símbolos, lenguajes, cantos, oraciones muy tradicionales.

Se pide también suscitar nuevas formas, nuevos contenidos, nuevas metodologías en la catequesis liberadora que es tan urgente en nuestros pueblos. Mientras en la catequesis no se regresa al Evangelio de Jesús, al Jesús histórico, no podremos encontrarnos con el Cristo vivo hoy.

En segundo lugar, se pide evangelizar y catequizar las grandes mayorías de nuestro pueblo, con limitada formación escolar y aún menos formación bíblica y eclesial. Esas mayorías han sido los objetos pasivos de la sacramentalización mientras se alentaba las expresiones religiosa-culturales tradicionales sin dimensión liberadora.

Recuerdo que el Padre Rutilio Grande (asesinado el 12 de marzo de 1977) rompió la tradición pastoral de sacerdotes que iban una vez al año a los cantones para celebrar misa, iniciando con todo su equipo pastoral las misiones de cercanía con la gente, conviviendo, escuchando sus gritos, reflexionando, orando y celebrando juntos. Así nació una nueva conciencia socio – política liberadora de esas mayorías de trabajadores agrícolas y sus familias en esa zona.

Al mismo tiempo los obispos piden atención para la evangelización de estudiantes y profesionales. Me hago preguntas acerca de la creatividad liberadora de las clases de religión en las escuelas católicas, y acerca de la responsabilidad evangelizadora real en las universidades católicas. Vale lo mismo para las escuelas y universidades de otras tradiciones cristianas. Además de las ofertas de sacramentos y el aprendizaje de catecismos y todo lo relacionado con el fundador de la congregación, no me he dado cuenta de esfuerzos reales de renovación evangélica de la catequesis.

Preguntémonos:

Desde nuestra iglesia, nuestras comunidades, ¿de qué manera estamos promoviendo procesos auténticos de crecimiento en la fe a partir de las tradiciones religiosas de nuestro pueblo? ¿O estamos solamente reproduciendo lo de siempre pensando que así debe ser?

¿Qué experiencias de renovación catequística tenemos en nuestras iglesias y comunidades)? ¿Cómo estamos retornando hacia Jesús? ¿Cómo damos a conocer a Jesús a niños/as, adolescentes, jóvenes, adultos?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – necesidad de una renovación. 1.3.

Como consecuencia, los responsables de la catequesis se encuentran ante una serie de tareas complejas y difíciles de conjugar:

- *Purificar, cuando es necesario, formas tradicionales de presencia; y, al mismo tiempo, descubrir una nueva manera de estar presente en las formas contemporáneas de expresión y comunicación en una sociedad que se seculariza;*
- *Asegurar, por fin, el conjunto de estas tareas utilizando todos los recursos actuales de la Iglesia; y, al mismo tiempo, renunciar a formas de influencia y actitudes de vida que no sean evangélicas. (8,3)*

Los obispos no se limitan a mencionar (en el punto anterior) la necesidad de evolución, sino hablan también de la necesaria “purificación” de formas tradicionales de vivencia religiosa. No es tarea fácil. No poca gente se identifica tanto con una cantidad de expresiones religiosas tradicionales, que ante cualquier reflexión conjunta para “purificarlas”, sienten que su identidad religiosa es cuestionada y amenazada. No es tarea fácil porque muchas manifestaciones religiosas tradicionales ya se hicieron parte de la cultura tradicional. En su conservación juegan también otros intereses que no son propios de la Iglesia o del Evangelio.

Luego dice Medellín que hay que dar mucha atención a las nuevas formas de expresión y comunicación en la sociedad. Hoy hablaríamos de las redes sociales. Las veces que puedo ver programas en TV o escuchar radios católicos o de otras denominaciones, no veo ningún esfuerzo por una verdadera renovación de catequesis o de evangelización. Más bien refuerzan constantemente las expresiones religiosas más tradicionales.

Además, los obispos piden que las iglesias utilicen todos sus recursos disponibles para trabajar esta tan necesaria renovación de los procesos de catequesis, evangelización. Sus medios de comunicación (escritos, TV, radio) pueden ser muy importantes. Pero también podemos hablar de la formación adecuada y renovada de catequistas, evangelizadores, misioneros/as, animadores/as de comunidades,.... Al mismo tiempo, dicen los obispos, que toda la iglesia, quizás en primer lugar los mismos obispos, sacerdotes, religiosos/as, laicos comprometidos con la iglesia, debe renunciar radicalmente a todas las actitudes y formas de vida que no sean de verdad evangélicos. Muchas veces la vida concreta, la manera de vivir, de las y los “pastores” es el primer y mayor obstáculo para que una evangelización auténtica pueda echar raíz y renovar la vida del pueblo.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a ese esfuerzo de “purificación” de tradiciones religiosas para que el Evangelio de Jesús nuevamente pueda ser buena noticia? ¿Cómo logramos vencer los obstáculos?

¿Qué experiencia tenemos en cuanto al testimonio personal de agentes de pastoral que facilita o que obstaculiza la evangelización?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – características de la renovación. 2.1.

Al presentar su Mensaje renovado, la catequesis debe manifestar la unidad del plan de Dios.

Sin caer en confusiones o en identificaciones simplistas, se debe manifestar siempre la unidad profunda que existe entre el proyecto salvífico de Dios, realizado en Cristo, y las aspiraciones del hombre; entre la Historia de la Salvación y la historia humana; entre la Iglesia, Pueblo de Dios, y las comunidades temporales; entre la acción reveladora de Dios y la experiencia del hombre; entre los dones y carismas sobrenaturales y los valores humanos. Excluyendo así toda dicotomía o dualismo en el cristiano, la catequesis prepara la realización progresiva del Pueblo de Dios hacia su cumplimiento escatológico, que tiene ahora su expresión en la liturgia. (8,4)

Hemos recibido una tradición religiosa construida a partir de la enculturación del evangelio en la antigua cultura griega. San Pablo hizo grandes pasos desde la visión antropológica y teológica de “Las escrituras” hacia la cultura griega, la cultura dominante de esa época, hace 2000 años. De ahí hemos heredado una visión totalmente dualista de la realidad: lo divino y lo humano, el cielo y la tierra, el alma/espíritu y cuerpo, lo sagrado y lo profano,.... La Iglesia, recién institucionalizada, se identificó tanto con ese lenguaje, ese pensamiento y esa visión, que hasta ahora la encontramos en la liturgia, en los credos, en la catequesis, en la comprensión de la vivencia diaria. No pocos documentos oficiales de la Iglesia siguen dentro de esa lógica dualista.

Ahora bien, los Obispos en Medellín hacen una llamada fuerte para “*exclure toda dicotomía o dualismo en el cristianismo*”. Defienden que es necesario manifestar siempre *la unidad profunda entre el proyecto salvífico de Dios y las aspiraciones humanas, entre la historia de Dios y la historia humana, entre la revelación divina y la experiencia humana, entre la iglesia y las comunidades humanas.*

Me parece que – después de esos 50 años – no hemos avanzado mucho en la exclusión de ese fatal dualismo, ni en la vivencia, experiencia, o la comprensión unitaria de la vida y de la historia. Monseñor

Romero nos dijo: ¡Dios salva en esta historia! La historia de salvación se realiza en la vida de cada uno/a, en la historia de cada pueblo. No son dos cosas separadas. Amar a Dios es amar al prójimo y quien no ama al prójimo, no puede amar a Dios. El primer mandamiento es igual al segundo. En El Salvador hemos vivido hasta en los extremos ese dualismo: los grandes asesinos de nuestro pueblo decían ser católicos. En la política y en la economía vemos esos tremendos dualismos. Muchos empresarios dicen ser cristianos, pero no tienen ningún problema en explotar cruelmente a sus trabajadores/as. La lógica partidaria no se relaciona con prácticas religiosas.

Preguntémonos:

¿Dónde y de qué manera observamos ese dualismo en la vida personal, comunitaria, eclesial, y también económica y política? ¿De qué manera esa vivencia dualista obstaculiza una vivencia auténtica del Evangelio? ¿Qué experiencias de catequesis, evangelización, liturgia, reflexión de fe tenemos en cuanto a otra visión, una visión unitaria? ¿Cómo vivimos la presencia de Dios en la vida y la historia? ¿Cómo entendemos la vida humana sin ese dualismo entre alma y cuerpo?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.1.

De acuerdo con esta teología de la revelación, la catequesis actual debe asumir totalmente las angustias y esperanzas del hombre de hoy, a fin de ofrecerle las posibilidades de una liberación plena, las riquezas de una salvación integral en Cristo, el Señor, Por ello debe ser fiel a la transmisión del Mensaje bíblico, no solamente en su contenido intelectual, sino también en su realidad vital encarnada en los hechos de la vida del hombre de hoy. Las situaciones históricas y las aspiraciones auténticamente humanas forman parte indispensable del contenido de la catequesis; deben ser interpretadas seriamente, dentro de su contexto actual, a la luz de las experiencias vivenciales del Pueblo de Israel, de Cristo, y de la comunidad eclesial, en la cual el Espíritu de Cristo resucitado vive y opera continuamente. (8,6)

Los obispos dan mucha importancia a la catequesis enraizada en la realidad de la vida. La catequesis debe asumir totalmente “las angustias y las esperanzas” de los humanos de hoy. La situación histórica, el sufrimiento, la desesperación y aspiraciones de los pueblos deben ser parte “indispensable” del contenido de la catequesis. Me parece una llamada fuerte a la revisión sincera de todo esfuerzo catequético: con niños/as, jóvenes, adultos/as, personas de edad. La vida real personal, familiar y de pueblo debe estar en el corazón del contenido. La situación concreta debe contextualizarse en la complejidad de la realidad. La Biblia debe ser la luz que permita entender mejor la realidad de hoy. De esa manera será posible abrir también el horizonte hacia la plenitud de Cristo, la plenitud del Reino de Dios.

Los obispos advierten que hay que tener cuidado de no limitarse al contenido intelectual, la comprensión intelectual de la Biblia. Se debe ir hasta la experiencia creyente que está en la raíz de los textos. Por supuesto no se trata de interpretaciones fundamentalistas que más bien desvían el rumbo. Las experiencias creyentes vividas, tanto en el AT, como en el NT, en las comunidades cristianas concretas – guiadas por el Espíritu de Cristo – serán las luces que faciliten discernir en la comunidad de la catequesis entre lo negro y lo blanco, entre la maldad y la bondad, entre la mentira y la verdad, entre opresión y libertad.

Desde El Salvador hoy, quisiera añadir que una catequesis auténticamente evangélica debe incluir la iluminación por el mensaje de Monseñor Romero. “Dios pasó por El Salvador en Monseñor Romero”, dijo el Padre Ellacuría (también asesinado unos años después de Monseñor). Quizás se puede decir: En

Monseñor Romero Dios pasó por América Latina. No basta alegrarse por su pronta canonización, sino su palabra es una luz que necesitamos absolutamente en la catequesis.

Preguntémonos:

Revisemos nuestros materiales de catequesis para los diferentes grupos etarios, para la preparación hacia los sacramentos,... ¿Qué está en el centro del contenido? ¿La doctrina o la realidad de la vida? Saquemos las conclusiones.

¿De qué manera la Biblia (también los textos que “no nos gustan”) es realmente luz para nuestro caminar, aprendiendo juntos en los procesos de catequesis?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.2.

Es necesario subrayar también en una pastoral latinoamericana las exigencias del pluralismo. Las situaciones en que se desenvuelve la catequesis son muy diversas: desde las de tipo patriarcal, en que las formas tradicionales son todavía aceptadas, hasta las más avanzadas formas de la civilización urbana contemporánea. Conviene, por ende, destacar la riqueza que debe existir en la diversidad de puntos de vista y de formas que se dan en la catequesis. Tanto más cuanto que ésta debe adaptarse a la diversidad de lenguas y de mentalidades y a la variedad de situaciones y culturas humanas. Es imposible, en vista de esto, querer imponer moldes fijos y universales. Con un sincero intercambio de colaboración, debemos guardar la unidad de la fe en la diversidad de formas. (8,8)

Los obispos parten nuevamente de la realidad con su tremenda diversidad en nuestro continente y nuestros países. Esta diversidad, pluralidad de culturas y lenguas, de vida (en el campo o en la ciudad), con acceso a medios de comunicación o no, viviendo en pobreza o con suficientes recursos básicos o con (cierta) abundancia, estrechamente vinculada con la tradición católica parroquial o más bien un tanto alejada (solo para los sacramentos, por ejemplo). Luego se puede ampliar hacia la diversidad entre hombres y mujeres, la diversidad sexual, la diversidad en la participación económica (trabajador/a o empleado/a),....

El punto de partido es la realidad concreta de las personas que participarán en el proceso de evangelización. Medellín nos dice con claridad que la unidad de la fe debe expresarse en la diversidad de las formas, metodologías de la catequesis. No se puede elaborar materiales de apoyo, esquemas únicos que deben utilizar todos los catequistas en todas las situaciones (tan diversas). Esta recomendación de los obispos exige una tremenda flexibilidad de parte de las y los responsables de la catequesis y de la formación y acompañamiento de los catequistas, una gran creatividad y sensibilidad por las características (los problemas, las esperanzas, las limitaciones, las capacidades, ..) de las personas y comunidades que entran en los procesos de evangelización. Vale la pena recordar que no es cuestión de hacer una grabación (en cd, en dvd, video,.....) y transmitir así “la doctrina” de la iglesia a todos/as por igual. No se trata de aprender el rollo e ir a explicarlo en todas partes. El mismo Dios habla idiomas diferentes para cada quien, en cada cultura, en cada situación socio- económica-política concreta. La catequesis auténtica debe ayudar a cada persona, cada comunidad a escuchar al Dios de Jesús “en su propia lengua”.

Preguntémonos:

¿Contamos en nuestra Iglesia, comunidad cristiana, una diversidad de enfoques de catequesis según la diversidad de las personas que participan o todo es uniforme, un solo esquema, una sola metodología, un

solo contenido, un solo proceso para todos por igual? ¿Qué conclusión sacamos de esta valoración a la luz del mensaje de Medellín? Si miramos la población relacionada con nuestra Iglesia, con nuestra misión como comunidad cristiana, ¿cómo podríamos describir la diversidad de situaciones, experiencias, culturas,.... presentes y que exigiría un enfoque catequístico diversificado?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.3.

A pesar de este pluralismo de situaciones, nuestra catequesis tiene un punto común en todos los medios de Vida: tiene que ser eminentemente evangelizadora, sin presuponer una realidad de fe, sino después de oportunas constataciones. Por el hecho de que sean bautizados los niños pequeños, confiando en la fe de la familia, ya se hace necesaria una "evangelización de los bautizados", como una etapa en la educación de su fe. Y esta necesidad es más urgente, teniendo en cuenta la desintegración que en muchas zonas ha sufrido la familia, la ignorancia religiosa de los adultos y la escasez de comunidades cristianas de base. (8,9)

Ya en 1968 los obispos latinoamericanos estaban conscientes que el bautismo (masivo) de niños y niñas no garantiza una vivencia y práctica de fe posterior. Ven tres causas: (1) la desintegración de las familias (puede ser por separación entre padre y madre, por migración de (casi siempre) el padre a otra parte del país o al extranjero),.. (2) la ignorancia religiosa de los adultos. ¡Estos adultos también han sido bautizados cuando pequeños! Los obispos hablan con claridad de "ignorancia". La lectura fundamentalista y literal de la biblia tampoco ayuda a una maduración en la fe. Y (3) la poca presencia y vida de comunidades cristianas de base. Hacen referencia a ese nuevo modelo de iglesia que a partir de Medellín quieren reforzar, ampliar e institucionalizar. Medellín ve la absoluta necesidad que la catequesis debe ser una verdadera evangelización de los bautizados. La iglesia latinoamericana ha sobre todo sacramentalizado a la población, pero sin la debida evangelización, sin la verdadera educación de la fe. También hoy encontramos a mucha gente católica participando en ritos, sacramentos y otras actividades tradicionales, pero sin el mínimo de comprensión de la fe, sin saber leer la Biblia como la Palabra Viva de Dios, sin una práctica evangélica ni en su vida personal, familiar, comunitaria o como pueblo. El llamado de los obispos hace 50 años no ha sido asumido en plenitud por la mayoría de los obispos. Por supuesto hubo un verdadero renacer de la Iglesia en no pocas diócesis ahí donde se ha tomado en serio la educación en la fe y la formación de comunidades eclesiales de base. Sin embargo, a partir del desmontaje de ese modelo de Iglesia, se ha retornado a situaciones anteriores. Por el nacimiento y crecimiento acelerado de la gran variedad de iglesias evangélicas (con lectura fundamentalista de la biblia, experiencias personalistas de la salvación,..), la iglesia se hizo más defensora de su doctrina, promoviendo modelos carismáticas católicas y estimulando sus prácticas religiosas, sin esfuerzos responsables por la evangelización de los bautizados, ignorando o eliminando la experiencia tan liberadora de las comunidades eclesiales de base. El mensaje de Medellín de hace 50 es más urgente que nunca.

Preguntémonos:

¿Qué esfuerzo estamos haciendo en nuestra Iglesia, en nuestra comunidad, para "evangelizar" a los/as bautizados/as, para evangelizar a las personas que piensan que las prácticas rituales son lo principal de la fe?

¿Qué conclusión sacamos?

¿Les parece que el mensaje de Medellín sobre la catequesis es más que urgente a aplicar hoy? ¿Por qué esta respuesta?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.4.

También debemos revisar todo aquello que en nuestra vida o en nuestras instituciones pueda ser un obstáculo para la "reevangelización" de los adultos, purificando así el rostro de la Iglesia ante el mundo. (8,9)

Los obispos, reunidos en Medellín en 1968, estaban conscientes que el rostro de la Iglesia puede ser un verdadero obstáculo para la evangelización. Se debe revisar si la vida personal, comunitaria e institucional de los agentes de pastoral (catequistas, animadores de CEBs, religiosas/os, sacerdotes, obispos). Esta revisión a la luz del Evangelio debe ser muy sincera, debe ser un ejemplo de honestidad. Las actitudes y las acciones éticas de cada quien deben revisarse. En esta revisión debe revisarse las relaciones con el poder económico y político, especialmente de parte de obispos y sacerdotes. A la luz del Evangelio se debe descubrir también las omisiones: qué es lo que en el seguimiento de Jesús se debe haber hecho y no se hizo. También el manejo interno en las iglesias del dinero y del poder. Esas idolatrías (tan denunciadas por Monseñor Romero) son grandes tentaciones para la institucionalidad de la Iglesia. Las maneras y los entornos de la vida de cada agente de pastoral deben valorarse bajo el Espíritu de Jesús. No se puede olvidar las actitudes y las acciones de misericordia y de perdón que, según las exigencias del Evangelio, deben ser prioridades en la Iglesia. Debe ser revisado a todo nivel.

Esta revisión es necesario para que la re-evangelización de los adultos. Anteriormente ya se mencionó que el bautismo a temprana edad no garantiza una fe adulta, más bien se constata en la realidad que una pastoral de sacramentalización no ha avanzado nada hacia una fe adulta. Se debe re-evangelizar y en este proceso el ejemplo concreto de todos los rostros de la Iglesia son un espejo sobre la verdad de lo que se predica o enseña en la evangelización. El rostro de la Iglesia necesita una urgente "purificación"

En este momento vale la pena recordar que los obispos latinoamericanos que firmaron el Pacto⁴ de las Catacumbas al concluir el concilio, han sido de los más activos en la asamblea de Medellín. Estos obispos se comprometieron entre otros a: *1) Procuraremos vivir según el modo ordinario de nuestra población, en lo que concierne a casa, alimentación, medios de locomoción y a todo lo que de ahí se sigue. 2) Renunciamos para siempre a la apariencia y a la realidad de la riqueza, especialmente en el vestir (tejidos ricos, colores llamativos, insignias de material precioso). Esos signos deben ser ciertamente evangélicos: ni oro ni plata. 3) No poseeremos inmuebles ni muebles, ni cuenta bancaria, etc. a nuestro nombre; y si fuera necesario tenerlos, pondremos todo a nombre de la diócesis, o de las obras sociales caritativas.*

Preguntémonos:

¿Hasta dónde hemos llegado en el proceso de revisión (a la luz del evangelio) el rostro de nuestra iglesia o comunidades? ¿Qué dice la gente alrededor de nosotros de nuestras propiedades (edificios, vehículos,...), de nuestras actitudes y acciones,...? ¿Estamos dispuestos a hacer una auténtica revisión? ¿Estamos dispuestos a escuchar a la gente de nuestro entorno para descubrir su crítica hacia nuestro rostro?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.5.

---

⁴ <http://www.servicioskoinonia.org/boff/articulo.php?num=651>

Para los cristianos tiene una importancia particular la forma comunitaria de vida, como testimonio de amor y de unidad. No puede, por tanto, la catequesis limitarse a las dimensiones individuales de la vida. Las comunidades cristianas de base, abiertas al mundo e insertadas en él, tienen que ser el fruto de la evangelización, así como el signo que confirma con hechos el Mensaje de Salvación. (8,10)

Ya hace 50 años nuestros obispos nos llamaron a terminar con una catequesis relacionada con la vida personal, “las dimensiones individuales de la vida”. La gran preocupación por todo lo relacionado con la sexualidad es parte de ese enfoque personal. Los conocimientos sobre los credos, dogmas, catecismo,... también se ubican dentro de esa dinámica individual.

En esta cita Medellín enfoca la importancia particular de las formas comunitarias de vida. Vivir “en comunidad” es una dimensión fundamental del seguimiento a Jesús de Nazaret. Se puede ser muy religioso y fiel a las tradiciones religiosas y cumplir con los “días de guardar”, pero si no hay una dimensión comunitaria en la vida, uno/a no es seguidor/a de Jesús. Está bien claro, pero lo olvidamos tan fácilmente. En Medellín todavía no usaban el nombre de “comunidades eclesiales de base”, sino se hablaba de “comunidades cristianas de base”. Más adelante en documento final profundizarán sobre este modelo comunitario de fe. En este párrafo mencionan varias características importantes de las CEBs: (1) están abiertas al mundo e insertadas en el mundo. Para las CEBs la realidad histórica no es una oscuridad que hay que evitar, sino es una realidad a transformar a la luz del Evangelio. Las CEBs son modelo de Iglesia que no está encerrada en un globo religioso, con actividades religiosas. (2) son fruto de la evangelización. Las CEBs no caen del cielo, ni son una especie de raridades eclesiales. Uno de los frutos de una auténtica evangelización es el nacimiento y el crecimiento de CEBs, abiertas al mundo. Una catequesis que no lleva a la formación de CEBs, sino a “conversiones personales” o a espacios carismáticos, no responden a una auténtica evangelización. (3) Las CEBs son signos vivos que confirman con hechos el mensaje de Salvación. Quien mira la vida de una CEB debería poder ver como el Mensaje del Evangelio se ha hecho “carne”, vida, realidad histórica. Una CEB no vive para sí misma, no gira alrededor de sí misma, no está para autosatisfacerse por sus reuniones y celebraciones. Podemos decir la CEB debe ser una ventana abierta hacia el Reino de Dios, aunque sea en miniatura, pero con el dinamismo de fermento en la masa.

Preguntémonos:

¿Qué dimensión es más enfocada en nuestra catequesis, la individual o la comunitaria? ¿En qué se observa esto?

¿Qué consecuencias tiene para la iglesia, para la comunidad de fe?

Preguntémonos – desafiados por Medellín – si somos una Comunidad Eclesial de base o en qué medida. ¿Estamos de verdad abierto al mundo, de verdad inserta en la historia de nuestro pueblo? ¿Nuestra CEB es fruto de la evangelización y seguimos evangelizando para la formación de nuevas CEBs? ¿Nuestra CEB es una ventana abierta hacia el Reino de Dios? ¿Qué nos hace falta?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.6.

En esta catequesis comunitaria se debe tener en cuenta la familia como primer ambiente natural donde se desarrolla el cristiano. Ella debe ser el objeto de la acción catequística, para que sea dignificada y sea capaz de cumplir su misión. Y al mismo tiempo la familia, "iglesia doméstica", se convierte en agente eficaz de la renovación catequística. (8,10)

Medellín insiste en la importancia de la catequesis familiar que debe ser “*dignificada*” y “*ser capaz de cumplir su misión*”. Como parte de la catequesis comunitaria es necesario desarrollar dinámicas de una catequesis que involucra toda la familia y en conjunto, madre, padre, hijos/as. Por supuesto el evangelio de Jesús tiene otro mensaje para la familia sin hijos/as, con hijos/as pequeños, con adolescentes, con jóvenes, con adultos jóvenes. Los obispos hablan en esta cita de la familia como “*iglesia doméstica*”. Me parece que es un concepto y una dinámica no suficientemente desarrollada. Porque si la familia es de verdad Iglesia, esto tiene una cantidad de consecuencias para su vivencia, su práctica, su entrega, su oración, su celebración litúrgica, su responsabilidad, voz en el conjunto de la Iglesia. Además, la familia como Iglesia doméstica deberá convertirse en catequista eficaz y renovadora.

No pocas veces constatamos que jóvenes no quieren participar en reuniones de comunidades junto con adultos. Sin embargo, ahí donde se da, los aportes de jóvenes en la reflexión de fe es una gran riqueza, también para los adultos. Al mismo tiempo es evidente que adolescentes y jóvenes tienen expectativas de vida que no siempre comparten con sus madres y padres. Que el ejemplo (en este caso de vida cristiana, de participación en CEBs, de solidaridad y entrega,..) de mamá y papá es la garantía que los/as hijos/as vayan por el mismo camino, no es cierto. La realidad lo contradice. Cada nueva generación está ante los retos de hacer la opción por la fe. La fe no es herencia. Cada uno asume su compromiso. No es cuestión de seguir con la fe de la generación anterior. En la medida que se logre una verdadera experiencia dinámica y cambiante de “*iglesia doméstica*”, las nuevas generaciones escucharán el reto del Evangelio, la voz de Dios en sus vidas y darán su propia respuesta.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencia tenemos con “catequesis familiar”, con la participación de toda la familia? ¿Qué implicaciones tiene esto para el conjunto de la pastoral de la iglesia local, o comunidad?

¿Las familias en nuestra Iglesia, comunidad, son de verdad “Iglesia doméstica”? ¿Qué consecuencias tiene esto para toda la Iglesia local?

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a la misión evangelizadora de las mismas familias?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.7.

Se debe hacer resaltar el aspecto totalmente positivo de la enseñanza catequística con su contenido de amor. Así se fomentará un sano ecumenismo, evitando toda polémica y se creará un ambiente propicio a la justicia y la paz. (8,11)

Los obispos indican que el fundamento de la catequesis es “el amor”. Nos invitan a reflexionar sobre ese don de amor de parte de Dios, como Jesús convoca a una comunidad de amor, y nos llama a formar una comunidad amorosa abierta al mundo. Lo fundamental de la catequesis no es por tanto la doctrina (católica romana), los detalles sobre los ritos, el catecismo o las leyes canónicas, sino “el amor”. La catequesis debe ser una escuela para aprender a vivir “el amor” en las relaciones, en la comunidad, en el trabajo, en la política,... Es decir, a todo nivel. Más bien podemos decir lo contrario: De nada sirve la catequesis acerca del evangelio, de dogmas, de catecismo, de leyes eclesíásticas, de rito, si el fruto de la catequesis no es que la persona y la familia quiere vivir “amando”, sirviendo en amor, con todas sus consecuencias.

Además de ser fundamentalmente evangélico, este contenido de la catequesis abre la puerta, según Medellín, para un sano ecumenismo, tolerancia y respeto entre las diferentes corrientes cristianas (y

religiosas). Esto evitará discusiones inútiles y polémicas sobre nuestra diversidad y permitirá que formemos un solo frente en la lucha por la justicia y la paz.

Preguntémonos:

¿En qué aspecto cae el peso de nuestras catequesis? ¿Qué resultado real se está obteniendo en la vida de las y los evangelizados/as?

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a la unidad ecuménica con otras iglesias, con otras religiones en cuanto a la lucha por la justicia y la paz? ¿Estamos participando activamente desde nuestro fundamento de amor o nos limitamos a lo nuestro?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – prioridades de la renovación catequística. 3.8.

La catequesis se halla frente a un fenómeno que está influyendo profundamente en los valores, en las actitudes y la vida misma del hombre: los medios de comunicación social. Este fenómeno constituye un hecho histórico irreversible que en América Latina avanza rápidamente y conduce en breve plazo a una cultura universal: " la cultura de la imagen". Este es un signo de los tiempos que la Iglesia no puede ignorar. (8,12)

Los obispos nuevamente llaman la atención por los medios de comunicación social y su impacto en la gente. Es evidente que el impacto de ahora (y del futuro) ni es comparable con el impacto que tuvo hace 50 años. Hoy constatamos (con preocupación) que las redes sociales están impactando tremendamente en los valores, actitudes y la vida de la juventud, de adultos jóvenes, sobre todo. Hace 50 años Medellín ya avisó que este hecho histórico de los avances de la tecnología de los medios de comunicación llevará a una cultura universal. La llaman "cultura de la imagen".

En esto estamos de lleno. Si miramos el impacto de las propagandas (visuales, sobre todo) electorales sobre la población transmitido (como bombardeos) por la TV y en las redes sociales. Hacen que las y los pobres votan por los que provocan la pobreza a través de un sistema económico que solo beneficia a las empresas y sus dueños. Un político en ascenso en El Salvador no convoca a conferencias de prensa, sino transmite en vivo por las redes sociales, donde miles de seguidores están pendientes de su mensaje y sus acciones. Al otro lado sí vemos que tendencias más fundamentalistas y conservadores de las Iglesias están mucho más activas en esos medios. Dicen los obispos que la iglesia no puede ignorar este hecho, este impacto de los medios como un signo de los tiempos.

No dan pautas concretas para responderá a esos signos tan impactantes.

Preguntémonos:

Según nuestra propia experiencia, ¿de qué manera estamos utilizando esos canales nuevos de comunicación para nuestra catequesis, una misión evangelizadora que eje central de nuestra fe? ¿Qué logramos? ¿Qué nos hace falta?

¿Qué tendremos que hacer para que la "voz de los sin voz", el grito de los explotados que llega hasta Dios, el mensaje liberador del Evangelio, pueda comunicarse a través de los nuevos medios de comunicación?

EVANGELIZACIÓN – CATEQUESIS – MEDIOS PARA LA RENOVACION CATEQUISTICA. 4.1.

Se impone un trabajo permanente para que se haga perceptible cómo el Mensaje de Salvación, contenido en la

Escritura, la liturgia, el Magisterio y el testimonio, es hoy la palabra de vida. No basta, pues, repetir o explicar el Mensaje, sino que hay que expresar incesantemente, de nuevas maneras, el "Evangelio" en relación con las formas de existencia del hombre, teniendo en cuenta los ambientes humanos, étnicos y culturales y guardando siempre la fidelidad a la Palabra revelada. (8,15)

En realidad, los obispos expresan una crítica fuerte formas y métodos de catequesis con énfasis en repetir y explicar el mensaje de salvación, además muchas veces hechas en un lenguaje doctrinal (con raíces en la filosofía griega de hace 2000 años) que nadie entiende, pero que, por su constante repetición, muchos fieles pueden "repetir".

Para que el mensaje de Salvación sea de verdad "palabra de vida" es absolutamente necesario encontrar nuevas maneras, nuevas formas, nuevas metodologías, nuevos lenguajes, nuevos signos. Para esto hay que conocer de cerca y tomar muy en serio las nuevas maneras como los seres humanos nos entendemos hoy, por supuesto en su contexto étnico y cultural. Claro que se trata de ser fiel a la Palabra auténtica de Dios. Sin una real enculturación, nadie entenderá el mensaje, nadie transformará su vida, nadie escogerá el camino que Jesús ha enseñado.

Me parece también bastante importante mencionar aquí que los obispos incluyen "el testimonio" como lugar donde se encontrará el contenido del Mensaje de salvación. Las fuentes son la Biblia, la liturgia, el magisterio, pero, también "el testimonio" de una vida consecuente con lo que se predica. Hace poco alguien me dijo: No importa la vida (el testimonio) de un sacerdote, él celebrar la misa y esto es más importante. En realidad, para la mayoría de las personas, y especialmente en procesos de evangelización, el testimonio de vida de los agentes de pastoral y de las y los miembros de la comunidad, es una fuente fundamental para que el Mensaje de Salvación pueda producir cosecha de los frutos del Reino de Dios.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencia novedosa e innovadora ya hemos vivido para la proclamación del Mensaje de Salvación en la catequesis, en la evangelización? ¿Qué aprendemos de esas experiencias? ¿Qué nos dificulta?

¿De qué manera podremos ayudar a las y los fieles para que vean que el "testimonio de vida" de los agentes de pastoral también sea fuente o contradicción del mensaje de Salvación? ¿Qué hacer para apoyar a los y las agentes de pastoral para que su vida personal sea de verdad fuente de inspiración y motivación en la evangelización?

Sergio Méndez Arceo y el obispo Samuel Ruiz, Chiapas, década de 1980.

EVANGELIZACION Y CRECIMIENTO DE LA FE – 9. LITURGIA

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Situación en américa latina. 1.1

Se comprueba la pluralidad de situaciones en la renovación litúrgica: mientras en unas partes dicha aplicación se realiza con crecientes esfuerzos, en otras es aún débil. En general resulta insuficiente. Falta una mentalización sobre el contenido de la reforma, la cual es especialmente importante para el clero, cuyo papel en la renovación litúrgica es básico. ... (9.1.)

La renovación de la liturgia impulsada a partir del concilio Vaticano II ha sido aplicada en América Latina de maneras muy diversas. Dicen los obispos: “en general resulta insuficiente”. Por supuesto ellos hablan de la liturgia oficial de la iglesia católica romana. Sin embargo, creo que no podemos limitar el horizonte y pensar que se ha llegado al fin de la reforma litúrgica. Personalmente valoro que esa llamada renovación litúrgica más bien se ha estancada. No basta traducir los textos oficiales del latín a lo idiomas del pueblo. No basta darle vuelta al altar. En realidad, la liturgia oficial sigue siendo muy tradicional en su lenguaje y en sus ritos (símbolos), en su teología (cristología). Además, en la Iglesia hay una tendencia (con poderes) para retornar totalmente a la liturgia tridentina.

Al mismo tiempo observo que Iglesias que han ido su propio camino, siguen con liturgias muy inspiradas en la versión católica romana, sin avanzar en nuevos procesos de renovación en lenguaje, en ritos, en música, en símbolos,...

Los obispos consideran que el asunto de la reforma liturgia exige que los obispos y el clero deben formarse mejor sobre el contenido, el objetivo, las reglas, la teología (Dios, Padre), la cristología (Jesús, el Cristo), la neumología (el Espíritu) y la eclesiología expresada en la renovación litúrgica. Claro que sí, pero me parece un gran error no incluir a las y los laicos en formación litúrgica, en los procesos de reforma litúrgica. Laicos/as no son meros espectadores/as en liturgia. Por eso deben ser partícipes de toda la formación renovadora y creativa de la liturgia cristiana.

Preguntémonos:

¿Hasta dónde ha avanzado “la reforma litúrgica” en nuestra iglesia local (parroquia), comunidad cristiana?
¿Qué aprendemos de esta situación?

¿Qué hacemos en nuestra Iglesia, comunidad para avanzar y dinamizar la formación de laicos/as y sacerdotes en cuanto a la liturgia? ¿Basta seguir con la liturgia definida en los libros oficiales de la iglesia?
¿Hay que renovarlos constantemente y cómo?

¿Tenemos alguna experiencia de vivir una liturgia más cercana, más creativa, más viva en las comunidades?

¿Cómo nos formamos en la comprensión del quehacer litúrgica?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Fundamentación teológica. 2.1

El párrafo 9.2 es una construcción de citas del concilio Vaticano II. No observo ninguna real aceptación o recibimiento en la realidad y el lenguaje latinoamericano. No voy a dar comentarios al respecto.

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Fundamentación teológica 2.2

La liturgia, momento en que la Iglesia es más perfectamente ella misma, realiza indisolublemente unida la comunicación con Dios y entre los hombres [LG 1; SC 47], y de tal modo que aquélla es la razón de ésta. Si busca ante todo la alabanza de la gloria de la gracia [Cf. Ef 1, 6 12 14; SC 10], es consciente también de que todos los hombres necesitan de la gloria de Dios [Cf. Rom 3, 23; SC 10] para ser verdaderamente hombres. Y por lo mismo, el gesto litúrgico no es auténtico si no implica un compromiso de caridad, un esfuerzo siempre renovado por sentir como siente Cristo Jesús [Fil 2, 5], y una continua conversión. (9.3)

Sin comentar las primeras citas del Vaticano y de San Pablo, quiero referirme a la frase siguiente: “*el gesto litúrgico no es auténtico si no implica un compromiso de caridad, un esfuerzo siempre renovado por sentir como siente Cristo Jesús [Fil 2, 5], y una continua conversión.*” Estoy de acuerdo, pero veo y observo que en la realidad no es así. Miles de cristianos católicos van a la misa dominical, aún más en fiestas especiales como Semana Santa, pero no veo ese compromiso serio de caridad, ni la continua conversión y así tampoco puedo ver que hay esfuerzo renovado por sentir como siente Cristo Jesús. Por supuesto existen algunas excepciones muy importantes. Creo que críticas semejantes se puede hacer a los cultos y celebraciones litúrgicas de otras iglesias cristianas.

Me parece que a lo largo de los siglos se ha dado vuelta al camino de Jesús: lo primero eran los signos del Reino (lo que se podría llamar “compromiso de caridad”): salud, re-integración social, comida, ...), posteriormente, un poco antes de ser traicionado y ejecutado, vivió experiencias ejemplares y con un contenido simbólico (litúrgico) muy profundo: lavando los pies a sus discípulos/as cercanos/as y una cena compartiendo pan y vino, resumiendo la esencia de su vida. Este último ha sido retomado pronto por las comunidades, por la Iglesia como la liturgia central (eucaristía), pero ya no era “lo primero”. La liturgia se hizo lo primero y luego se espera que tenga efectos de caridad, de lucha por la justicia, por la vida, especialmente por la vida de las y los pobres.

Me parece que tenemos que retornar a Jesús y su método: primero la salvación, curación, liberación de la vida y como consecuencia la liturgia celebrando en palabras y símbolos claros esa presencia de Jesús en la vida. No es así nomás que en 1 Jn leemos: “Todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama, no ha conocido a Dios” Monseñor Romero nos recuerda siempre que la “Gloria” de Dios - *la*

alabanza de la gloria de la gracia - es que el pobre viva. La verdadera y auténtica "litúrgica" – dando gloria a Dios, es todo el esfuerzo que las y los pobres vivan.

Reflexionemos:

Miremos en nuestra realidad eclesial concreta, ¿De qué manera la fuerza de la liturgia genera fuerzas reales e históricas de lucha por la vida de las y los pobres?

En la oración a la bandera (salvadoreña) se reza: "la religión que nos consuela". ¿Sería esta la misión fundamental de todas las expresiones litúrgicas en nuestras iglesias: "consolar" al pueblo en su miseria y desesperación?

¿Qué tendríamos que transformar en nuestra realidad eclesial para que haya un río de Espíritu, una ida y venida (como las olas del mar), entre liturgia y compromiso (de verdad, según Jesús) por el Reino?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Fundamentación teológica. 2.3

La institución divina de la liturgia no puede jamás considerarse como un adorno contingente de la vida eclesial, puesto que "ninguna comunidad cristiana se edifica si no tiene su raíz en la celebración de la Santísima Eucaristía, por la que ha de comenzarse toda educación del espíritu de comunidad. Esta celebración, para ser sincera y plena, debe conducir tanto a las varias obras de caridad y a la mutua ayuda, como a la acción misionera y a las varias formas del testimonio cristiano" [PO 6]. (9.3)

En la misma cita los obispos vuelven a marcar que la liturgia (especialmente la Eucaristía) debe ser fuente para la realización de todo lo que Jesús nos ha enseñado como construcción del Reino de su Padre: las obras de caridad, la fraternidad, la solidaridad, el testimonio (personal, familiar y comunitaria) cristiano, y la acción misionera (la real evangelización). Pero me llama la atención que nos dicen que "ha de comenzarse toda educación del espíritu de comunidad". Es cuasi imposible celebrar la eucaristía (así como se debe hacer) sin una vivencia real de comunidad fraterna. Se debe de comenzar con "educación del Espíritu comunitario".

En nuestro continente aún vivimos los efectos de la masificación de la religión (católica romana sobre todo). Los templos todavía se llenan, en las procesiones aún hay muchísima gente, las familias siguen bautizando a sus hijos/as, se sigue con las primeras comuniones y confirmaciones,... La conferencia de Medellín nos pide a todos formar comunidad fraterna con sus compromisos de solidaridad, de evangelización. En la medida que se logra esto, la eucaristía en su seno será realmente raíz y fuente de fe. Y el compromiso social-económico y político a la vez alimentará la auténtica celebración de la eucaristía, fuente de vida.

Preguntémonos:

¿Qué esfuerzos está haciendo nuestra experiencia de Iglesia para formar esas comunidades fraternas con esos compromisos hacia afuera? ¿Qué habrá que reforzar y qué habrá que transformar?

Pongamos atención. Un grupo de oración, una "pequeña comunidad" que se reúne para rezar el rosario y cantar alabanzas, una comunidad espiritual,... aún no es la experiencia comunitaria que realmente puede ser la hermana gemela de la eucaristía. ¿Qué tipo de comunidades tenemos en nuestra experiencia eclesial? ¿Qué aprendemos de ella?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Principios pastorales. 3.1.

Siendo la sagrada liturgia la presencia del Misterio de la Salvación, mira en primer lugar a la gloria del Padre [SC 2]. Pero esa misma gloria se comunica a los hombres y por eso la celebración litúrgica, mediante el conjunto de signos con que ella expresa la fe, aporta:

a) Un conocimiento y una vivencia más profunda de la fe [SC 38];

b) Un sentido de la trascendencia de la vocación humana [GS 41];

c) Un robustecimiento del espíritu de comunidad [PO 26, 27];

d) Un mensaje cristiano de gozo y esperanza [SC 5, 6];

e) La dimensión misionera de la vida eclesial [SC 2; AG 15];

f) La exigencia que plantea la fe de comprometerse con las realidades humanas [GS 43].

Todas estas dimensiones deben estar presentes allí donde cada estado de vida realiza alguna actividad humana. (9,6)

Si la liturgia es presencia del Misterio de la Salvación y mira en primer lugar a la gloria del Padre, no podemos perder de perspectiva el otro lado de esa presencia y de esa gloria del Padre: las y los pobres. Creo que es fundamental seguir repitiendo que esas dos dimensiones están íntimamente unidas. Separarlas significaría oscurecer y abandonar exactamente lo que quieren ser: la Gloria de Dios es que el pobre viva (Monseñor Romero). Los seis aportes de la liturgia deben aplicarse también y con la misma radicalidad al compromiso liberador con las y los pobres, por la justicia, la verdad, la libertad, la misericordia, la vida, la solidaridad, ..

a) Un conocimiento y una vivencia más profunda de la fe [SC 38]; Se aprende y se vive la fe, el seguimiento a Jesús en la praxis, en el servicio al rescate de la vida de las y los pobres, en la transformación de las estructuras injustas y pecaminosas.

b) Un sentido de la trascendencia de la vocación humana [GS 41]; el sentido de la trascendencia de la vocación humana se desenvuelve en la cercanía liberadora con las y los pobres (más pobres que yo y mi familia)

c) Un robustecimiento del espíritu de comunidad [PO 26, 27]; La vida comunitaria creyente solo encuentra su sentido en la plena solidaridad en las luchas del pueblo por su liberación. La fraternidad vivida con las y los pobres profundiza ese espíritu de comunidad

d) Un mensaje cristiano de gozo y esperanza [SC 5, 6]; La práctica cristiana de servicio solidario con las y los pobres en sus luchas autentica el mensaje cristiano de gozo y esperanza

e) La dimensión misionera de la vida eclesial [SC 2; AG 15]; Escuchando a las y los pobres, tocando sus heridas, seremos capaces de asumir de lleno la dimensión misionera, la evangelización aprendiendo de la presencia de Dios que escucha el grito de los oprimidos.

f) La exigencia que plantea la fe de comprometerse con las realidades humanas [GS 43]. No basta mencionar el compromiso con “las realidades humanas”. Se trata de la cruz en la realidad. Habrá que bajar a los pobres de la cruz, habrá que deshacer las cruces e impedir que los sistemas sigan crucificando a tanta gente.

Preguntémonos:

¿Estamos de acuerdo que esas siete dimensiones son fundamentales tanto en lo litúrgico como en la praxis, y esto en cada momento decisivo de la vida humana? ¿Cómo lo vivimos en nuestra Iglesia?

¿Dónde está el peligro si se ilumina solo la liturgia con esas 7 dimensiones? ¿Qué experiencia tenemos al respecto?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Principios pastorales. 3.2

Para que la liturgia pueda realizar en plenitud estos aportes, necesita:

- a) Una catequesis previa sobre el misterio cristiano y su expresión litúrgica [SC 9 y 35,3];*
- b) Adaptarse y encarnarse en el genio de las diversas culturas [SC 37; AG 22; GS 44];*
- c) Acoger, por tanto, positivamente la pluralidad en la unidad, evitando erigir la uniformidad como principio "a priori" [SC 37; LG 13];*

Los obispos nos advierten que la liturgia no puede realizarse en plenitud si no hay procesos de catequesis previa tanto sobre el misterio cristiano, como sobre su expresión litúrgica. Puede ser que de alguna manera se trata el tema en la preparación para la primera comunión. Pero será a nivel de niños/as y adolescentes. Para ellos/as en sí, no será fácil ni captar la profundidad del misterio de la encarnación y salvación y aún más la vivencia litúrgica y la práctica diaria en la realidad. A 50 años de Medellín, creo que no hemos avanzado en esta catequesis. No tengo experiencia propia de vivencia eclesial con "otras" culturas, a no ser que nos referimos a culturas y tradiciones religiosas católicas, diferentes en el campo y la ciudad, por ejemplo. Los obispos piden que la liturgia debe adaptarse y encarnarse en cada cultura. Después de la "enculturación" en el imperio romano y sus adaptaciones europeas, en América Latina se nos ha impuesto la tradición religiosa española (y portuguesa) del siglo XVI. Con una pastoral de miedo (y de castigo) esas tradiciones se hicieron "cultura", muchas veces alimentándose también con expresiones culturales y religiosas de los pueblos originarios. Medellín nos pide que la liturgia se adapte a las diferentes culturas. También a ese nivel hace falta muchísimo.

Nos advierten que la uniformidad de la liturgia no puede imponerse como primer principio, y que valoremos lo positivo en la pluralidad, también la celebración litúrgica. La creatividad de las comunidades cristianas en sus diferentes expresiones litúrgicas.

Preguntémonos:

¿Hasta dónde hemos creado los espacios catequísticos necesarios para que las y los miembros de la Iglesia, en los diferentes procesos de su vida, puedan reflexionar sobre el significado de la liturgia? ¿Qué podemos hacer para avanzar?

Ahí donde nos encontramos con expresiones culturales propias de nuestros pueblos originarios, ¿Hasta dónde hemos sido capaces de celebrar la liturgia cristiana en el contexto de su propia cultura? ¿Cómo podemos avanzar?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Principios pastorales. 3.3

Para que la liturgia pueda realizar en plenitud estos aportes, necesita:

- d) Mantenerse en una situación dinámica que acompañe cuanto hay de sano en el proceso de la evolución de la humanidad [GS 1, 42];*
- e) Llevar a una experiencia vital de la unión entre la fe, la liturgia y la vida cotidiana, en virtud de la cual llegue el cristiano al testimonio de Cristo [SC 11, 48];*

No obstante, la liturgia, que interpela al hombre, no puede reducirse a la mera expresión de una realidad humana, frecuentemente unilateral o marcada por el pecado, sino que la juzga, conduciéndola a su pleno sentido cristiano.

(9.7)

Según los obispos la liturgia debe estar estrechamente con la vida y la historia. Mencionan el proceso de la evolución de la humanidad, y la unión entre la fe, liturgia y vida cotidiana.

La evolución de la humanidad, desde el pasado (muy) lejano, pero también las perspectivas de evolución hacia el futuro (cercano y lejano). La evolución de la humanidad, los procesos históricos muy concretos: todo esto debe valorarse en la liturgia “en cuanto hay de sano”. Me parece que también “en cuanto a lo enfermo” tendría que estar presente. No se puede olvidar las historias de explotación y dominación de unos pueblos sobre otros, la esclavitud que se consideraba “normal” al vencer y capturar a otros pueblos o al “cazar” indios y poblaciones negras en África. No se puede olvidar la carrera armamentista mundial mientras millones de seres humanos se mueren de hambre y de falta de hasta el mínimo de atención en salud. Pero también los horizontes de esperanza y los de amenazas para la humanidad (guerras totales, la destrucción del medio ambiente, calentamiento global,...). La liturgia debe *“mantenerse en una situación dinámica que acompañe el proceso de la evolución de la humanidad.”*

Luego Medellín nos plantea la unidad del triángulo: fe, liturgia, vida cotidiana. En la medida que la liturgia se ha ido “institucionalizando”, “oficializándose”, se empezó a vivir la tensión (hasta la separación total) entre liturgia y vida cotidiana, entre liturgia y fe, donde esta última se reducía fácilmente a lo doctrinal y a respuestas religiosas a los miedos originados por la misma iglesia (recordemos: la pastoral de miedo), y por supuesto así también entre fe (que se hizo religión) y vida cotidiana. Es la tristeza trágica de una fe viva (en el seguimiento a Jesús) que se petrifica, que se hace piedra dura, estática, inmóvil. Así se hizo con la liturgia. La traducción casi literal de los textos litúrgicos del latín a los idiomas de los pueblos, no ha cambiado nada en cuanto al lenguaje teológico y la concepción de la vida que tiene sus raíces en el pensamiento filosófico griego de hace dos mil años. Por lo menos en el mundo y la iglesia occidental (que conozco) la reforma litúrgica no ha avanzado mucho y ha mantenido la separación entre liturgia y vida cotidiana. Por supuesto hay experiencias creyentes novedosas y creativas muy cercanas a la vida y muy cercanas a la experiencia de Jesús.

Preguntémosnos:

¿Cómo funciona en nuestra iglesia y comunidad la relación entre fe, liturgia y vida cotidiana? ¿Las oraciones (del libro: misal, libro de oración común,...) hablan nuestro lenguaje o nos parecen extrañas? ¿Los ritos oficiales se relacionan con la vida y con el seguimiento a Jesús, o dónde están las dificultades?

¿Por qué las autoridades eclesiásticas vigilan tanto el contenido y la forma de la liturgia oficial?

Nuestra hija, aún pequeña, nos decía: ya no quiero ir a misa, porque es siempre lo mismo, ya sé lo que van a hacer. No se relacionaba con su vida, con su búsqueda. ¿Qué podemos hacer para volver a unir estrechamente fe, liturgia y vida cotidiana?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Recomendaciones. Sugerencias particulares 4.1.

En lo que sigue el documento da recomendaciones al obispo, a las conferencias episcopales, a los servicios del CELAM (9.8-9.11). En mi experiencia en El Salvador no tengo relación directa con esas instancias. No lo voy a reflexionar. Ojalá que las y los interesados/as sí lo hagan.

La celebración de la Eucaristía en pequeños grupos y comunidades de base puede tener verdadera eficacia pastoral; a los obispos corresponde permitirla teniendo en cuenta las circunstancias de cada lugar. (9.12)

Esto era en su momento una verdadera novedad: la celebración de la eucaristía en pequeños grupos, en comunidades de base. Antes solo se hacía en los templos. Medellín descubrió que la eucaristía puede y

debe ser parte también de la vida eclesial de las comunidades eclesiales de base. Más adelante nos explicará que considera que esas CEBs son realmente el eslabón pequeño de la Iglesia en su totalidad. Por ser Iglesia es importante que las CEBs celebren ese sacramento (signo e instrumento) de nuestra fe.

La justificación “la verdadera eficacia pastoral”, me parece un argumento muy débil y quizás ni tan correcto. En la Iglesia, como comunidad de seguidores de Jesús, no se trata de eficacia pastoral, sino de la autenticidad en el seguimiento. Porque, ¿con qué criterio se puede medir la llamada “verdadera eficacia pastoral”? ¿La cantidad de fieles, los ingresos de los diezmos o de las colectas, los nuevos edificios, las acciones más amplias,...? Muchas veces la autenticidad de la fe (en el camino de Jesús) de las CEBs y en las CEBs no se puede medir de esa manera, quizás ni se debe “medir”.

Al tomar en serio esta llamada de celebrar la eucaristía también en CEBs, es evidente que Medellín está abriendo la puerta para una tremenda ampliación de los candidatos para el sacerdocio: también mujeres, también hombres y mujeres casadas,... ¿Sería que los obispos piensan en la vocación sacerdotal de cada miembro de la CEB, en la vocación sacerdotal de cada CEB? ¿No es en primero lugar y en primera instancia la misma comunidad de fe que celebra la eucaristía, que lee y reflexiona la Palabra de Dios, que reconoce sus fallas y que está dispuesta a alimentarse con las palabras y con la vida de Jesús, que tiene la responsabilidad de hacer memoria radical de la vida de Jesús: la cena y el servicio (lavatorio de los pies)?

Preguntémonos:

¿En qué medida en nuestra Iglesia estamos “descentralizando” (para llamarlo así) la celebración de la liturgia, de la eucaristía? ¿Qué significa para las CEBs poder celebrar la eucaristía en el seno de su propia comunidad? ¿Tiene también sus riesgos? ¿Cuáles son los riesgos de liturgia celebrado solamente en asambleas grandes, en los templos, y hasta en espacios públicos muy amplios?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Recomendaciones. Sugerencias particulares 4.2.

A fin de que los sacramentos alimenten y robustezcan la fe en la situación presente de Latinoamérica, se aconseja establecer, planificar e intensificar una pastoral sacramental comunitaria, mediante preparaciones serias, graduales y adecuadas para el bautismo (a los padres y padrinos), confirmación, primera comunión y matrimonio [SC 59].

Es recomendable la celebración comunitaria de la penitencia mediante una celebración de la Palabra y observando la legislación vigente, porque contribuye a resaltar la dimensión eclesial de este sacramento y hace más fructuosa la participación en el mismo. (9.13)

Medellín plantea en sus recomendaciones que es tan necesario (para que los sacramentos alimenten y robustezcan la fe) la planificación adecuada y la intensificación de una pastoral sacramental basada en preparaciones serias. Me parece que los obispos se dan cuenta que en la realidad se hace muchas veces llamadas preparaciones no tan serias, muy formalistas. Hasta la gente va a buscar parroquias donde no es “obligatorio” “oír” charlas pre-sacramentales. En esos casos ni pensar que el sacramento aportará para la alimentación o el robustecimiento de la fe. Anteriormente los obispos ya habían reconocido que un bautismo de niños/as pequeños/as no garantiza un crecimiento de fe auténtica. Tanto en las parroquias como en las mismas CEBs debemos formar adecuadamente a “catequistas”, animadores/as, formadores/as para esas preparaciones serias. Es responsabilidad del conjunto de la Iglesia y de la CEB. Se trata siempre del camino de Jesús en nuestra realidad de hoy. Esas preparaciones no tienen como eje principal “doctrinas”, sino el camino, el caminar con Jesús.

Los obispos mencionan los sacramentos del bautismo, la confirmación, la (primera) comunión, el matrimonio y en una recomendación especial la penitencia. Me parece que la adecuada preparación para la eucaristía es fundamental en todos los procesos de la vida. Lo que nos enseñaron sobre la misa siendo niños/as, de nada nos sirve siendo jóvenes ni siendo adultos/as. Una fe infantil mina la vivencia tanto de los sacramentos, como la praxis cristiana. Para cada sacramento se debería profundizar en su dimensión eclesial, comunitaria. La individualización (sin dimensión comunitaria) de la vivencia de los sacramentos nos ha llevado y nos lleva a un camino que no será el de Jesús.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencia tenemos en nuestra Iglesia, nuestra CEB en cuanto a la preparación adecuada de animadores, facilitadores de los procesos de catequesis permanente en cuanto a la vivencia de las y los sacramentos, también en su relación con la praxis de fe? ¿Qué tendremos que hacer?

¿Qué significan los sacramentos para la mayoría de las personas que participan en los sacramentos, que piden bautismos, primeras comuniones y confirmaciones para sus hijos/as? ¿Cómo podemos ayudarles a descubrir la llamada de Jesús para una vida fiel?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. RECOMENDACIONES. Sugerencias particulares 4.2.

Foméntense las sagradas celebraciones de la Palabra, conservando su relación con los sacramentos en las cuales ella alcanza su máxima eficacia, y particularmente con la Eucaristía [SC 35 4]. Promuévanse las celebraciones ecuménicas de la Palabra, a tenor del Decreto sobre Ecumenismo NE 8 y según las normas del Directorio Nros. 33-55 (9.14)

Los obispos piden promover todo tipo de “sagradas celebraciones de la Palabra”, también si no se puede celebrar la eucaristía. El pueblo cristiano, la comunidad de los creyentes, la CEB que se reúne para “celebrar la Palabra de Dios”: lectura de la Palabra de Dios en la Biblia y en la realidad histórica, la reflexión comunitaria, la oración especialmente de agradecimiento por la vocación de servicio comunitario, los cantos...

La Iglesia había absolutizado tanto la eucaristía, que otras formas comunitarias de la liturgia se perdieron del horizonte. Hace 50 años los obispos pidieron “fomentar” las celebraciones de la Palabra.

Y van aún un paso más adelante: promover celebraciones ecuménicas de la Palabra. Es obligación de todas las Iglesias y denominaciones de unirse en la escucha de la Palabra de Dios en la realidad y en la Biblia, a orar y cantar juntos, a unirse la praxis cada vez más nueva y más exigente del camino del Evangelio. En las celebraciones ecuménicas de la Palabras descubrimos que tenemos mucho más en común, que el camino del Evangelio nos exige unir fuerzas de oración y de praxis.

Lastimosamente en lo que veo en El Salvador, donde la Iglesia católica romana es aún mayoritaria, ésta no tiene mucho interés en unir esas fuerzas ecuménicas en la escucha de la palabra de Dios, en la oración y la praxis del evangelio. Creo que tienen miedo que ayudar a visualizar a otras iglesias y denominaciones puede minar su pretensión de ser “la única y verdadera”.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos con las celebraciones de la Palabra de Dios? ¿Cómo se está formando a los celebradores de la Palabra? ¿Siguen siendo verdaderos laicos/as comprometidos con su comunidad o evolucionan fácilmente a algún tipo de clericalización?

¿Qué experiencia tenemos con celebraciones ecuménicas de la Palabra de Dios? ¿Las estamos promoviendo o preferimos ausentarnos? ¿Qué nos pide Medellín?

EVANGELIZACIÓN. LITURGIA. Recomendaciones. Sugerencias particulares 4.3.

Siendo tan arraigadas en nuestro pueblo ciertas devociones populares, se recomienda buscar formas más a propósito que les den contenido litúrgico, de modo que sean vehículos de fe y de compromiso con Dios y con los hombres [SC 13]. (9.15)

Es una recomendación que puede ser significativo especialmente en tiempos de Semana Santa (tiempo en que estoy escribiendo). Nuestros pueblos han creado (muchas veces como respuesta ante ausencia casi constante de sacerdotes y de auténticos procesos de formación en la fe), “*ciertas devociones populares*” que en realidad unen raíces de pueblos originarios y elementos de la religión católica (en su herencia de la versión de la religión española del siglo XVI). Estas devociones populares exigen mucho respeto, pero también se debe buscar los espacios para que brille el mensaje auténtico de Jesús. Los obispos orientan para que esas devociones puedan crecer como vehículos de fe y de compromiso con Dios y con la gente.

Muchas veces las devociones populares (de Semana Santa) se han desarrollado como expresiones culturales locales. Esto convencido que ahí hay raíces que llegan hasta la cosmovisión de los pueblos originarios como de la religión cristiana. En realidad, al descubrir ambos, pueden ser invitaciones a reflexionar sobre el mutuo enriquecimiento y crecimiento. Sin embargo, en la medida que la dimensión cultural (y aún más si está en las manos de grupos de cierto poder) pese más, no será tan fácil para abrir ventanas para que sean vehículo de fe y compromiso en el camino de Jesús.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos con nuestras iniciativas de “evangelizar” las devociones populares, con nuestros intentos para abrirlas hacia una liturgia que sea vehículo de fe?

¿Hemos logrado entrar en diálogo entre las raíces de la cosmovisión de los pueblos originarios (presente en muchas devociones populares) y los aportes cristianos? ¿Qué ha resultado?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS 10.- MOVIMIENTOS DE LAICOS

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Hechos. 1.1.

Recordemos, una vez más, las características del momento actual de nuestros pueblos en el orden social: desde el punto de vista objetivo, una situación de subdesarrollo, delatada por fenómenos masivos de marginalidad, alienación y pobreza, y condicionada, en última instancia, por estructuras de dependencia económica, política y cultural con respecto a las metrópolis industrializadas que detentan el monopolio de la tecnología y de la ciencia (neocolonialismo) [PP 19, 26, 57, 59 etc.].

Desde el punto de vista subjetivo, la toma de conciencia de esta misma situación, que provoca en amplios sectores de la población latinoamericana actitudes de protesta y aspiraciones de liberación, desarrollo y justicia social [PP 9]. Esta compleja realidad sitúa históricamente a los laicos latinoamericanos ante el desafío de un compromiso liberador y humanizante. (10,2)

Desde el primer párrafo en el capítulo sobre los laicos/as, los obispos hablan de su compromiso “liberador y humanizante”. Para concretar el horizonte de ese compromiso describen nuevamente la realidad de nuestro continente, las características del momento actual. Mencionan nuevamente las estructuras pecaminosas a nivel económico, político y cultural. No dudan en tocar “*los fenómenos masivos*” de exclusión en diferentes espacios y sectores. Denuncian el monopolio de la tecnología y de la ciencia desde las metrópolis industrializadas, ese neocolonialismo. En cada país se podría formular los acentos, pero en su globalidad los países latinoamericanos se parecen mucho.

También hacen referencia a la toma de conciencia de parte de los pueblos, sus actitudes, acciones de protesta, sus expectativas de liberación, desarrollo y justicia. En qué medida hoy, a los 50 años, nuestros pueblos viven de verdad ese proceso de toma de conciencia de la realidad, es una pregunta que habrá que hacer. Yo tengo la impresión (desde El Salvador) que no hemos crecido mucho, ni en conciencia crítica, ni en organización, ni en procesos de liberación.

Ante esta realidad Medellín va a desarrollar ahora en este capítulo lo que consideran el papel fundamental de las y los laicos en nuestra realidad. En un resumen anticipado nos dicen: “*el compromiso liberador y humanizante*”. Desde el inicio del capítulo se da prioridad al compromiso de las y los laicos en la construcción de la nueva sociedad, “la sociedad según el corazón de Dios”, como Monseñor Romero la ha mencionado.

Preguntémonos:

¿Cómo podríamos describir la realidad objetiva de nuestro pueblo? ¿Qué es la vida de las mayorías y por qué viven así? ¿Cuáles son las causas estructurales?

¿Qué pasa con “la conciencia” de nuestro propio pueblo? ¿Hemos crecido en conciencia crítica y organizativa?

¿Qué está pasando en nuestro pueblo hoy?

¿Qué significa para nosotros hoy ese “compromiso liberador y humanizante”? ¿Cómo podemos traducir esto para nuestro pueblo?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Hechos. 1.2.

Por otra parte, la modernización refleja de los sectores más dinámicos de la sociedad latinoamericana, acompañada por la creciente tecnificación y aglomeración urbana, se manifiesta en fenómenos de movilidad, socialización y división de trabajo. Tales fenómenos tienen por efecto la importancia creciente de los grupos y ambientes funcionales -fundados sobre el trabajo, la profesión o función-, frente a las comunidades tradicionales de carácter vecinal o territorial. Dichos medios funcionales constituyen en nuestros días los centros más importantes de decisión en el proceso del cambio social, y los focos donde se condensa al máximo la conciencia de la comunidad. Estas nuevas condiciones de vida obligan a los movimientos de laicos en América Latina a aceptar el desafío de un compromiso de presencia, adaptación permanente y creatividad. (10.3.)

Medellín se ha fijado en “*los fenómenos de movilidad, socialización y división de trabajo*” que la organización en función del trabajo. Entiendo se refieren a los gremios de profesionales y a los sindicatos. Considera esos medios funcionales como motores de toma de conciencia para empujar los procesos de cambio social. Creo que en cada país se debería de investigar y estudiar esos fenómenos de los grupos y ambientes funcionales. Me parece muy importante que los obispos mencionan la organización popular alrededor del trabajo. Es el espacio de enriquecimiento de unos pocos y la explotación de las grandes mayorías. ¿Son en este momento realmente los centros desde donde se alimenta la toma de conciencia popular y la acción militante para el cambio?

Sea como sea en cada país, los obispos ya están viendo como “*esas nuevas condiciones de vida obligan a las y los laicos a aceptar el desafío de un compromiso de presencia, adaptación permanente y creatividad*”. Las y los cristianos laicos/as tiene el compromiso de estar presentes en las nuevas formas de organización del pueblo. Se pide una adaptación constante a la realidad y se necesidad una gran creatividad para ir fomentando la (nueva) toma de conciencia y la organización militante del pueblo.

En El Salvador veo que todo un sector de laicos/as está motivado para hacer cosas en el entorno eclesial. En las parroquias abundan diferentes movimientos. En las comunidades eclesiales de base hay preocupación por su formación, por las celebraciones martiriales y aniversarios, por algunos proyectos. Pero yo observo muy poco movimiento de cristianos/as conscientes comprometidos en partidos políticos, en movimientos sindicales y medioambientales,...

Preguntémonos:

¿Qué nos hace falta en nuestro pueblo para con construcción de la conciencia crítica y organizativa? ¿En qué instancias se está o se deberá estar trabajando al respecto? ¿Dónde se observa el compromiso de laicos en esos espacios?

¿De qué manera nuestra Iglesia, comunidad, está alimentando y fortaleciendo a las y los laicos/as para sus compromisos fuertes en sindicatos, en organizaciones sectoriales, en movimientos por el medio ambiente, en partidos políticos,....?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Hechos. 1.3.

La insuficiente respuesta a estos desafíos, y muy especialmente, la inadecuación a las nuevas formas de vida que caracterizan a los sectores dinámicos de nuestra sociedad, explican en gran parte las diferentes formas de crisis que afectan a los movimientos de apostolado de los laicos.

En efecto, ellos cumplieron una labor decisiva en su tiempo. Pero, por circunstancias posteriores, o se encerraron en sí mismos, o se aferraron indebidamente a estructuras demasiado rígidas, o no supieron ubicar debidamente su apostolado en el contexto de un compromiso histórico liberador.

Por otra parte, muchos de ellos no reflejan un medio sociológico compacto ni han adoptado quizás la organización y la pedagogía más apropiadas para un apostolado de presencia y compromiso en los ambientes funcionales donde se gesta, en gran parte, el proceso de cambio social. (10.4.)

En este párrafo los Obispos expresan una valoración de “los movimientos de apostolado de los laicos” así como los conocieron (en sus hechos) hace 50 años. Reconocen que en su tiempo (en los años o decenios anteriores) han jugado un papel importante, “una labor decisiva”. Sin embargo, ahora ven que esos movimientos (1) se ha encerrado en sí mismos, o (2) se institucionalizaron hasta estructuras demasiado rígidas, o (3) no supieron insertarse con un compromiso liberador en la historia de ahora. Y (4) mencionan también que esos movimientos de los laicos no se han insertado en los espacios donde hoy se gesta, en gran parte, el proceso de cambio”. Me parece que estos procesos mencionados de los movimientos de los laicos han seguido desarrollándose en los años y decenios posteriores. Bajo los papados de Juan Pablo II y de Benedicto XVI han sido fortalecidos y nacieron otros con las mismas características.

Las críticas de Medellín a esos movimientos de laicos deben darnos criterios para evaluar en serio todo movimiento de las y laicos, también toda la diversidad de comunidades cristianas que ha surgido después de Medellín hasta ahora.

Preguntemos con honestidad:

¿En qué medida nuestro movimiento, nuestra articulación, nuestra concertación (de laicos /as) se ha encerrado en sí mismo? ¿Cómo ser observo esto? ¿Qué aprendemos?

¿En qué medida nos hemos institucionalizado con estructuras rígidas? ¿Cómo ser observo esto? ¿Qué aprendemos?

¿Estamos insertarnos con un compromiso liberador en la historia hoy o nos hemos quedado interesados en conmemorar el pasado?

¿Estamos enraizados en los sectores más vivos de nuestra sociedad donde se gesta el futuro?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Hechos. 1.4.

Pueden señalarse también, entre los factores que han favorecido la crisis de muchos movimientos, la débil integración del laico latinoamericano en la Iglesia, el frecuente desconocimiento, en la práctica, de su legítima autonomía, y la falta de asesores debidamente preparados para las nuevas exigencias del apostolado de los laicos. (10,5)

Mirando hacia adentro, los Obispos reconocen también su propia culpa y responsabilidad. Mencionan varios aspectos: (1) la débil integración de las y los laicos en la Iglesia, (2) las autoridades han desconocido la legítima autonomía de esos movimientos, (3) no se ha preparado los asesores necesarios para acompañar a los movimientos de laicos/as ante los nuevos retos.

Muchas veces movimientos de laicos surgen al margen de la pastoral oficial de la Iglesia, a veces apoyado inicialmente por un sacerdote o religioso/a, pero sin relación dinámica con el conjunto de la Iglesia. La auto crítica es fuerte: en la práctica hemos desconocido la legítima autonomía de la acción organizada de las y los laicos. Con todo esto la Iglesia no ha visto la oportunidad de apoyar y acompañar esos movimientos, también en su eventual re-orientación.

Quiero mencionar aquí concretamente la experiencia de comunidades eclesiales de base en El Salvador. Nacimos a partir del impulso de Medellín, concretado en la semana de pastoral de la arquidiócesis de San Salvador. Monseñor Romero como arzobispo hizo llamadas para que los sacerdotes fueran forjadores de CEBs. Nacieron diferentes ramas y diversas experiencias de comunidades eclesiales. Pero posteriormente se dio exactamente lo que los obispos han señalado en su auto-crítica. Se abandonó ese modelo de Iglesia, se desconoció la "legítima autonomía" y se trató de impulsar (como contrapeso) otros modelos de llamadas "pequeñas comunidades" que se concentran en "lo espiritual, lo religioso". En los últimos años nacieron varias experiencias en conflicto con la parroquia o fuera de la parroquia. Por de pronto no se observa apertura concreta para valorar los positivo de la experiencia de las CEBs.

Preguntémonos:

¿De qué manera hemos vivido como movimiento de laicos/as (en sus diversas expresiones y modalidades) el apoyo, el reconocimiento, el acompañamiento, la asesoría, de parte de los responsables pastorales en la estructura global de la Iglesia? ¿Qué aprendemos de ese proceso, o de su ausencia, o de su negación o de ataques?

¿Qué posibilidades vemos (tanto desde la estructura formal de la Iglesia, como desde los movimientos de laicos/as) para encontrarnos, en respeto por la autonomía de cada quién? ¿Qué habrá que hacerse?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Hechos. 1.5.

Finalmente, no es posible desconocer los valiosos servicios que los movimientos de laicos han prestado y continúan prestando con renovado vigor a la promoción cristiana del hombre latinoamericano. Su presencia en muchos ambientes, pese a los obstáculos y a las dolorosas crisis de crecimiento, es cada vez más efectiva y notoria. Por otra parte, no puede dejarse de ver el trabajo y la reflexión de muchas generaciones de militantes cristianos. (10,6)

En este último párrafo de este punto, Medellín reconoce, a pesar de los obstáculos, crisis de crecimiento, críticas, negación y ataques de parte de la autoridad eclesial, los aportes que los movimientos de laicos/as han dado. Mencionan aquí *“generaciones de militantes cristianos/as”*, quienes han trabajado arduamente en la *“promoción cristiana del hombre y de la mujer latinoamericano/a”*.

No sé si me equivoco, pero me parece que la expresión *“militantes cristianos/as”* tenga sus raíces en la experiencia tan importante del movimiento laical de la JOC, JEC,... (Juventud obrera cristiana, Juventud estudiantil cristiana, ...), iniciado por el sacerdote belga Joseph Cardijn y con impacto también en no pocos países latinoamericanos. En este movimiento se gestó el método del ver, juzgar, actuar, retomado con claridad en la misma conferencia episcopal de Medellín.

Podemos revisar un tanto la historia de la militancia cristiana en los años pasados. Sería importante escribir y sistematizar esa gran experiencia. En El Salvador esa motivación cristiana ha tenido un impacto muy grande en toda una generación de revolucionarios y sus compromisos con la liberación. La misma experiencia de las CEBs ha contribuido a la dignificación de las y los pobres y su tremenda generosidad de servir al pueblo en sus anhelos libertarios.

Preguntémosnos:

¿Podemos hacer esfuerzos por investigar el aporte de la iglesia en la formación de *“militantes cristianos”* durante los 50 años? Sería una tremenda oportunidad para aprender de los aciertos y de las equivocaciones.

¿Hasta dónde se puede llamar nuestra experiencia de movimiento laico actual (en todas sus modalidades) como *“militancia cristiana”*, con toda la profundidad del concepto? ¿Qué aprendemos de esa auto – evaluación?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales.

2.1.

En el seno del Pueblo de Dios, que es la Iglesia, hay unidad de misión y diversidad de carismas, servicios y funciones, "obra del único e idéntico Espíritu" [1 Cor 12, 11], de suerte que todos, a su modo, cooperan unánimemente en la obra común [LG 32, 33]. (10,7)

Para iniciar sus criterios teológicos los obispos retoman una referencia del Concilio con una cita de Pablo. Van a hablar de la única misión en común, pero con una diversidad de carismas, servicios y funciones. Recuerdan que todos los cristianos/as *cooperan, cada uno de su manera y desde su servicio, a la obra común del Reino de Dios*. Esta valoración, como punto de partida, es importante. El compromiso, la entrega, los servicios, las funciones de las y los laicos/as son fundamentales y tan importantes como las funciones del clero o de las/los religiosos. Es un aspecto que en la Iglesia de hoy no se valora suficientemente. De repente la voz del arzobispo o del papa es tan sobrevalorado, mientras el trabajo y el servicio constante y durante años de laicos/as para aportar en la transformación del mundo no es valorado tanto. Quizás los mismos/as laicos/as tampoco están conscientes de su aporte *“en la obra común”* y no dan suficiente visibilidad a sus servicios. Creo que los medios de comunicación de la Iglesia tendrían que jugar en gran papel para dar a conocer como cristianos/as laicos/as están sirviendo en la construcción del Reino.

Preguntémonos:

En nuestro entorno eclesial, ¿cómo se valora el servicio, el carisma, la función de laicos/as en relación con el servicio de las autoridades clericales? ¿Por qué se da?

¿Qué podemos hacer para que el aporte tan valioso de laicos/as se haga visible y valorado tanto por el conjunto de la Iglesia (la asamblea), como por las autoridades clericales?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales. 2.2.

Los laicos, como todos los miembros de la Iglesia, participan de la triple función profética, sacerdotal y real de Cristo, en vista al cumplimiento de su misión eclesial. Pero realizan específicamente esta misión en el ámbito de lo temporal, en orden a la construcción de la historia, "gestionando los asuntos temporales y ordenándolos según Dios" [LG 31]. (10,8)

En este segundo párrafo de criterios teológicos, siguen recordando que todos los miembros de la Iglesia tienen la triple función (profética, sacerdotal, real) asignada desde el bautismo. La misión eclesial es una misión para todas/as las/los fieles. Vale la pena profundizar sobre la vivencia de esa triple función (bautismal) de parte de las y los laicos.

Luego Medellín explica que las y los laicos/as ejercen su misión, su triple función "específicamente" en la realidad histórica. Lo explica con términos que vienen del texto conciliar: lo temporal, asuntos temporales. Pero dejan bien claro que la misión es ordenar la historia "según Dios".

Finales del año pasado se publicó en El Salvador un libro que se llama "una sociedad según el corazón de Dios" (la polis cristiana en el pensamiento de mons. Oscar A. Romero). Según el autor hay diez principios estructurantes para esa sociedad: la fraternidad, el pluralismo, la equidad, la justicia, la inclusión, la responsabilidad ecológica, la racionalidad, la libertad, la bondad, la participación.

Las y los laicos son los responsables, los primeros responsables de ese ordenamiento de la historia "según Dios", "según el corazón de Dios", para decirlo en palabras de Mons. Romero. El clero y las/los religiosos/as no tienen esa misión específica. Creo que podemos decir que parte de su misión clerical será facilitar que las y los laicos tengan suficiente formación, motivación, fuerza, creatividad, apoyo constante para poder cumplir. Sospecho que a ese nivel muchos/as laicos/as podrán contar "historias".

Preguntémonos:

¿De qué manera nosotros/as (hablo de laicos/as) vivimos nuestra triple misión bautismal en la realidad concreta de la vida para la transformación de la historia? Compartamos experiencias.

¿Qué apoyo recibimos (hablo de laicos/as) del clero para poder realizar esa misión de aportar en la construcción del mundo "según el corazón de Dios"? ¿Qué sugerimos?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales. 2.3.

Lo típicamente laical está constituido, en efecto, por el compromiso en el mundo, entendido éste como marco de solidaridad humana, como trama de acontecimientos y hechos significativos, en una palabra, como historia. Ahora bien, comprometerse es ratificar activamente la solidaridad en que todo hombre se halla inmerso, asumiendo tareas de promoción humana en la línea de un determinado proyecto social.

El compromiso así entendido, debe estar marcado en América Latina por las circunstancias peculiares de su momento histórico presente, por un signo de liberación, de humanización y de desarrollo. (10,9.1)

En la primera parte de este párrafo los obispos repiten que el papel propio, la misión específica, la responsabilidad histórica es *“el compromiso en el mundo”*, es decir la transformación de la historia humana en *“el marco de la solidaridad humana”*.

Tengo la impresión que muy pocos *“laicos/as”* están viviendo esta misión en el mundo como su misión cristiana fundamental y prioritaria. No digo que no hay compromisos sociales, políticos, económicos, medioambientales, educativos,... Pero observo que pocos *“viven”* esos compromisos como su misión laical fundamental. Ahí está el espacio propio y específico para el compromiso de las y los laicos: la construcción del Reino en todos los terrenos y en todas sus dimensiones. Creo que en las comunidades e Iglesias se tendría que trabajar más la concienciación de las y los laicos para vivir esa misión fundamental.

Esto no significa que el papel y el aporte de laicos/as al interior de la Iglesia no sean importante y más que necesarios. Sin embargo, nos dice Medellín, su tremenda misión propia laical es la transformación del mundo, de la historia. Y si vemos como la historia ha evolucionado, observamos que las y los laicos han /hemos quedado muy cortitos. Por ejemplo, en El Salvador, no me doy cuenta quienes son educadores/as cristianos, activistas medioambientales cristianos, políticos cristianos,... Es que no se observa *“la diferencia”*, ya que, si de verdad vivieran conscientemente esa misión fundamental, creo que sí se observaría la radicalidad de su entrega, su testimonio, de su vida, de su compromiso.

Aunque no es excluyente, el papel fundamental de sacerdotes, obispos, cardinales es intraeclesial. Por supuesto incluye la voz profética en la denuncia y el anuncio. Pero el trabajo, la entrega en la transformación del mundo es fundamental de las y los laicos, según Medellín.

Preguntémonos:

Hagamos una revisión del compromiso *“en la transformación del mundo”* de las y los laicos en nuestras iglesias y comunidades, ¿qué observamos? ¿Cómo podemos – desde la Iglesia – animarlos, motivarlos, apoyarlos para que cumplan con toda radicalidad esa misión propia de laicos/as?

En algunas comunidades donde no hay (donde no quieren tener) sacerdote que camina con ellas, se podrá preguntarse: ¿Dónde está nuestra primera misión, primera preocupación? ¿En qué invertimos más energías: en lo litúrgico (en todas sus modalidades) o en la misión laical de transformación concreta del mundo?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales.

2.4.

Por demás está decir que el laico goza de autonomía y responsabilidad propias en la opción de su compromiso temporal. Así se lo reconoce la "Gaudium et spes" cuando dice que los laicos "conscientes de las exigencias de la fe y vigorizados con sus energías, acometan sin vacilar, cuando sea necesario, nuevas iniciativas y llévenlas a buen término... No piensen que sus pastores estén siempre en condiciones de poderles dar inmediatamente solución concreta en todas las cuestiones, aun graves, que surjan. No es ésta su misión. Cumplan más bien los laicos su propia función con la luz de la sabiduría cristiana y con la observancia atenta de la doctrina del Magisterio" [GS 43]. Y, como lo dice el llamamiento final de la "Populorum progressio", "a los seglares corresponde, con su libre iniciativa y sin esperar pasivamente

consignas y directrices, penetrar de espíritu cristiano la mentalidad y las costumbres, las leyes y las estructuras de la comunidad en que viven" [PP 81] (10,9.2)

En la segunda parte del mismo párrafo, los obispos advierten a las y los laicos, que ese compromiso temporal, es decir, de transformación del mundo, de la historia, cuenta con "toda autonomía y responsabilidad propia". En la medida que las y los laicos están "*conscientes de las exigencias de su fe*", no dependen en nada de la autoridad de sus pastores. Se trata de iniciativas libres y responsables para la transformación del mundo. No deben ir a pedir ninguna bendición, ni autorización de ningún obispo, para asumir en plena conciencia su misión transformadora de la historia de su pueblo. Los obispos consideran que el mismo Evangelio y las enseñanzas del Magisterio de la Iglesia dan suficientes orientaciones para que las y los laicos/as asuman con autonomía su misión transformadora de la sociedad.

Los obispos dicen con claridad que "*bajo la sabiduría cristiana*", "*conscientes de las exigencias de la fe*" deben "*actuar sin vacilar*" para "*penetrar de espíritu cristiana la mentalidad, las costumbres, las les y las estructuras del pueblo en que vivimos*". Ahí entran todas las dimensiones de la sociedad. Cada uno/a según sus capacidades, dones podrá encontrar su contribución particular para la transformación del mundo.

Por supuesto que ese compromiso laical transformadora exige a la vez una vivencia eclesial constante en inspiración evangélica, vida comunitaria (especialmente con familias más pobres que la propia), celebración de fe, oración (sobre todo escuchando lo Dios quiere decirnos), compartir solidariamente,...

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a la toma de responsabilidad autónoma de laicos/as en la transformación del entorno en que vivimos? ¿Sacerdotes u obispos nos animan para esa misión laical fundamental o quieren controlar o tratan de impedir esas acciones transformadoras?

¿Qué experiencia transformadora tienen las y los laicos de nuestra iglesia, comunidad, en cuanto a su misión de hacer "*penetrar de espíritu cristiana la mentalidad, las costumbres, las les y las estructuras del pueblo en que vivimos*"? ¿Qué nos hace falta? ¿Cómo apoyarnos?

La Iglesia visible y sus estructuras. Movimiento de Laicos. Criterios teológicos - pastorales.

2.5.

Por mediación de la conciencia, la fe, que opera por la caridad, está presente en el compromiso temporal del laico como motivación, iluminación y perspectiva escatológica que da su sentido integral a los valores de dignidad humana, unión fraterna y libertad, que volveremos a encontrar limpios de toda mancha, iluminados y transfigurados en el Día del Señor [LG 39]. "Enseña también la Iglesia que la esperanza escatológica no merma la importancia de las tareas temporales, sino que más bien proporciona nuevos motivos de apoyo para su ejercicio"

[GS 21]. (10,10)

En este párrafo Medellín recuerda que el compromiso de las y los laicos por la transformación de la historia debe mantener siempre el "todavía no" de la esperanza escatológica: Dios mismo transformará nuestros propios esfuerzos y resultados "*iluminados y transfigurados en el Día del Señor*". Entiendo perfectamente la preocupación de los obispos. Después de valorizar de lleno y con toda autonomía el compromiso de las y los laicos, nos avisan que no debemos "absolutizar" ni el camino, ni el resultado actual de la

transformación histórica. Cristianos/as revolucionarios/as a veces pierden esa criticidad creyente frente al camino a andar, frente a los métodos y frente a los resultados. En entornos de la izquierda no pocas veces se observa que creyentes cristianos ya no están dando aportes críticos, ya no toman la distancia crítica. Es lo que Monseñor Romero denunció acerca de los “ídolos” del poder, de la riqueza, de la organización.

Creo que, en la Iglesia, en las comunidades debemos formarnos más a la luz del evangelio, y desde la cercanía solidaria con las y los pobres, para esa misión crítica de salvar el “todavía no” de la marcha concreta. Debemos saber que Dios siempre será más grande que nuestras acciones, y que éstas siempre serán imperfectas, por muy importantes que pueden ser. Debemos ser los primeros para garantizar que el proyecto de liberación de las y los pobres no puede ser sacrificado en el altar de las comodidades, ni en el altar de la gobernabilidad, ni en el altar del equilibrio,... “La esperanza escatológica” es un fundamento de nuestra fe. No nos dificulta trabajar arduamente, más bien nos motiva aún más, para seguir orientados por ese horizonte de Esperanza: Sí será posible el Reino de Dios.

Preguntémonos:

¿Cómo valoramos en nuestro entorno los aportes críticos (serios) frente al camino, los métodos, los actores, los resultados de ciertos avances (a veces muy importantes) en la transformación de la historia de nuestro pueblo?

¿Tenemos un aporte (desde la fe, desde la esperanza en el Reino) más allá de la “auto-crítica”?

¿De qué manera en la Iglesia, en la comunidad, trabajamos en la formación de laicos/as para fortalecer sus capacidades, además de aportar efectivamente en la transformación de la sociedad, también capacidades de crítica sana desde la esperanza en el Reino?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales.

2.6.

Ahora bien, como la fe exige ser compartida e implica, por lo mismo, una exigencia de comunicación o de proclamación, se comprende la vocación apostólica de los laicos en el interior, y no fuera, de su propio compromiso temporal. Más aún, al ser asumido este compromiso en el dinamismo de la fe y de la caridad, adquiere en sí mismo un valor que coincide con el testimonio cristiano. La evangelización del laico, en esta perspectiva, no es más que la explicación o la proclamación del sentido trascendente en este testimonio. Viviendo "en las ocupaciones del mundo y en las condiciones ordinarias de la vida familiar y social, con las que su existencia está como entretejida", los laicos están llamados por Dios allí "para que, desempeñando su propia profesión, guiados por el espíritu evangélico, contribuyan a la santificación del mundo como desde dentro, a modo de fermento... A ellos corresponde iluminar y ordenar las realidades temporales a las cuales están estrechamente vinculados" [LG 31]. (10,11)

Según Medellín, la vocación fundamental de las y los laicos se realiza *en su propio compromiso temporal*, es decir en su vida personal, en su vida de pareja, de familia, en su trabajo, en sus compromisos sociales, en sus opciones políticas, en sus luchas por la transformación de la sociedad (estructura pecaminosa). El “dinamismo de la fe y la caridad” puede ser traducido en solidaridad, fraternidad, igualdad, libertad, justicia, misericordia..... Se trata de las líneas de fuerza del Reino de Dios. Por eso las y los laicos deben dejarse guiar por el espíritu evangélico para que como “*fermento*” contribuyan *desde adentro a la santificación del mundo*: un mundo donde el Reino se hace presente. Son las y los laicos, que desde su propia realidad (en el mundo), que deben asumir su misión profética (desde su bautismo) de iluminar la

historia, ofrecer luces en las oscuridades de la realidad. Tienen la misión sacerdotal (de servicio radical) de aportar en el ordenamiento (según el corazón de Dios!!) de la historia, de la sociedad, de la economía, de la ecología, de la política, de la realidad social y cultural. Tienen la misión real, de actuar como debían actuar los reyes del A.T.: ser promotores de justicia y fraternidad.

Los obispos quieren dejar claro que “el mundo” (la realidad concreta) es el gran espacio para el actuar de las y los laicos. Deben formarse (profesionalmente) para aportar en la transformación del mundo.

Preguntémonos

Revisemos con las y los laicos de nuestra Iglesia, de nuestra comunidad, ¿hasta dónde están realmente asumiendo esa responsabilidad histórica – prioritaria – de transformar el mundo según el corazón de Dios? ¿Corremos el riesgo de ser comunidades cristianas que miran solamente hacia adentro, hacia el quehacer intraeclesial (celebraciones, estudio, memoria martirial, liturgia, catequesis,..)? Recordemos que Medellín dice que la misión de las y los laicos está “en el mundo”, en la historia.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Criterios teológicos - pastorales.

2.7.

El apostolado de los laicos tiene mayor transparencia de signo y mayor densidad eclesial cuando se apoya en el testimonio de equipos o de comunidades de fe, a las que Cristo ha prometido especialmente su presencia aglutinante [Cf. Mt 18, 20]. De este modo los laicos cumplirán más cabalmente con su misión de hacer que la Iglesia "acontezca" en el mundo, en la tarea humana y en la historia. (10,12)

Los obispos están conscientes que ese apostolado de las y los laicos en el mundo exige una alimentación constante desde sus comunidades cristianas. No se trata de compromisos aislados, sino de comunidades de fe que con toda su fuerza fortalecen los compromisos históricos de sus miembros. Consideran que un testimonio comunitario en la dimensión histórica, ésta tiene “mayor transparencia de signo y mayor densidad eclesial” Compromisos eclesiales en el área “del mundo” no son tareas individuales, sino sobre todo comunitarias.

Medellín recuerda la promesa de Jesús de estar presente donde dos o tres se reúnen en su nombre. Esto no es solamente en comunidades pequeñas para celebrar su fe, sino – sobre todo – en función de su misión “en el mundo”. ¡Que la Iglesia “acontezca” en la historia! Comunidades enteras son llamadas a hacer visible y acción liberadora la Iglesia, donde testimonio de su misión comunitaria de ser “salvación” en el mundo.

Monseñor Romero nos dijo – en la misa de cuerpo presente del sacerdote diocesano Alfonso Navarro-, el 12 de mayo de 1977: “La Resurrección de Cristo trae redención (no solo más allá de la muerte, sino) aquí en la tierra para luchar por un mundo más justo, más humano”. Esta es la lucha de las y los laicos, es su propia misión: hacer efectiva su fe en la resurrección de ese crucificado, Jesús, en la lucha por un pueblo justo, humano, en libertad, en fraternidad,.... Y esa misión se realiza en primer lugar en testimonio comunitario.

Preguntémonos:

¿Qué experiencias tenemos en cuanto a compromiso comunitario en las luchas del pueblo (más allá del compromiso “socio – político” de miembros individuales)? ¿Logramos dar testimonio de “esa densidad eclesial” en el compromiso?

En muchos pueblos se fortalece la lucha por el agua – para poder sobrevivir. ¿Qué podemos hacer para hacernos presentes – activamente – con comunidades cristianas /iglesias “enteras”, en expresiones colectivas?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Recomendaciones pastorales.

3.1.

Conforme a las obvias prioridades derivadas de la situación latinoamericana arriba descrita, y en armonía con los progresos de la teología del laicado, inspirada en el Vaticano II, promuévase con especial énfasis y urgencia la creación de equipos apostólicos o de movimientos laicos en los ambientes o estructuras funcionales, donde se elabora y decide en gran parte el proceso de liberación y humanización de la sociedad a que pertenece; se los dotará de una coordinación adecuada y de una pedagogía basada en el discernimiento de los signos de los tiempos en la trama de los acontecimientos. (10,13)

No sé si lo entiendo bien. Los obispos piden promover (y con especial énfasis y con urgencia) la creación de espacios institucionales (eclesiales) propios de laicos comprometidos en “los procesos de liberación y humanización de la sociedad”. Si lo entiendo bien: la estructura eclesial tendría que abrir espacios de, con y para aquellos/as laicos/as que están aportando en la sociedad en tareas de liberación y de humanización. En el tiempo de Monseñor Romero existía en El Salvador una comisión arquidiocesana de laicos/as. Recuerdo que muchos de ellos/as estaban relacionados/as con el proceso (socio – político) del país. Monseñor Romero se ha reunido varias veces con ellos/as. A veces no los/as entendía, pero dialogando siempre se lograba un acuerdo. No sé si después de Monseñor Romero o en otras diócesis se ha creado algo que se parece a lo que Medellín pide crear con “especial énfasis y urgencia”.

Pero los obispos se comprometen también en el acompañamiento de esos laicos/as (comprometidos en los procesos de liberación y humanización) en “el discernimiento de los signos de los tiempos” en los acontecimientos históricos concretos. Por supuesto discernir los signos de los tiempos es fundamental: ¿cómo entendemos – a la luz del Evangelio – los acontecimientos? Por supuesto había y hay una tentación de leer los acontecimientos solamente a la luz de una cierta ideología, o escuchando solamente lo que dice la dirigencia (política) de los procesos.

Entiendo que los obispos quieren crear espacios propios (eclesiales) donde las y los laicos/as comprometidos en “la liberación y la humanización” de la sociedad, puedan ayudarse – como Iglesia – para discernir, comprender, encontrar luces y motivaciones para el actuar liberador y humanizador. Y, se comprometen a acompañar ese proceso. Necesita una adecuada pedagogía y una adecuada coordinación. Entiendo que dejan claro que no se trata de que el obispo (o su delegado) vaya a ser la luz. El también tendrá que aprender, junto con las y los laicos, a discernir correctamente desde la perspectiva evangélica.

Preguntémonos:

¿Conocemos experiencias eclesiales de esos espacios de discernimiento con laicas/os comprometidos en los procesos de liberación y de humanización de la sociedad? Si hay (o hubo), ¿Qué aprendemos de esto para hoy y mañana?

¿De qué manera podemos tomar en serio esta recomendación pastoral de los obispos en Medellín para la creación de esos espacios de intercambio, discernimiento, motivación,..?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Recomendaciones pastorales.

3.2.

Apóyese y aliéntese decididamente, allí donde ya existen, dichos equipos o movimientos; y no se abandone a sus militantes, cuando, por las implicaciones sociales del Evangelio, son llevados a compromisos que comportan dolorosas consecuencias. (10,14)

Reconociendo la creciente interdependencia entre las naciones y el peso de estructuras internacionales de dominación que condicionan en forma decisiva el subdesarrollo de los pueblos periféricos, asuman también los laicos su compromiso cristiano en el nivel de los movimientos y organismos internacionales para promover el progreso de los pueblos más pobres y favorecer la justicia de las naciones. (10,15)

Los obispos recomiendan que la iglesia (en todas sus dimensiones) apoye y aliente esos equipos, espacios de discernimiento. Pero miran hacia el horizonte desde la dura realidad de explotación y represión que viven nuestros pueblos. En primero lugar reconocen la legitimidad de laicos militantes que toman en serio las implicaciones sociales y políticas del Evangelio, asumiendo compromisos “*que compartan dolorosas consecuencias*”. No sé muy bien a qué se refieren los obispos. Recordando la experiencia de la Iglesia de Monseñor Romero, motivados por su fe en el Dios Liberador, por el camino de “servicio” enseñado y vivido por Jesús, no pocos laicos y laicas (muy activos en espacios eclesiales) asumieron tareas político – militares en las organizaciones populares en sus diferentes etapas de desarrollo en el contexto del conflicto que El Salvador ha vivido.

Es decir, se integraron – abandonando todo, arriesgando todo – en las organizaciones populares. Los obispos, en primer lugar, se dan cuenta que esto se da. Pero, es más, piden que la Iglesia (obispos, sacerdotes, laicos/as, religiosos/as) no abandone a esos “militantes”. Este aviso es muy importante, pero de manera general no se concretizó, a no ser en algunas situaciones particulares como los tres años del arzobispado de Monseñor Romero. Monseñor dedicó una carta pastoral especialmente a las organizaciones populares y a las y los cristianos dentro de esas organizaciones. En sus homilías llamó a asumir la plena responsabilidad y testimonio cristiano.

Preguntémos:

¿Qué podemos hacer en la Iglesia, en las comunidades cristianas, para motivar y acompañar a las y los laicos/as que se integran de lleno a las luchas del pueblo (por el agua, contra la corrupción, contra la minería, por la transparencia, ...)?

Por muy importante que sea el papel de laicos/as dentro de la estructura eclesial (y hace falta mucho), el papel primordial es la transformación de la sociedad. ¿De qué manera estamos promoviendo de verdad ese compromiso?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Recomendaciones pastorales.

3.3.

Los movimientos de apostolado laical, situados en el plano de una más estrecha colaboración con la Jerarquía, que tanto han contribuido a la acción de la Iglesia, siguen teniendo vigencia como apostolado

organizado. Han de ser, por lo tanto, promovidos; evitando, sin embargo, ir más allá del límite de vida útil de asociaciones y métodos anticuados" [AA 19]. (10,16)

Medellín nos pide la atención por comprender y valorar la real vida útil de asociaciones de apostolado laical y sus métodos de trabajo. Me parece que es un enfoque bastante importante: no es porque hace un siglo un método de apostolado o una organización de laicos haya dado sus frutos, que esto sigue vigente hoy en la Iglesia. Siento detrás de este comentario una llamada a entender mejor los signos de los tiempos y a reflexionar crítica y creativamente sobre las diferentes respuestas organizativas de las y los laicos/as en los procesos de transformación (liberación y humanización) de la sociedad. En la Iglesia muchas veces se lucha por conservar respuestas antiguas y se tiene dificultades para arriesgarse a respuesta nuevas exigidas por las nuevas circunstancias.

Claro, este argumento puede utilizarse en contra del documento de Medellín: que hoy son tiempos diferentes, que la iglesia y el mundo han cambiado,... Especialmente puede utilizarse en contra del modelo de Iglesia a partir de CEBs. Por eso es importante ir descubriendo el verdadero sentido de lo que Medellín quiere decir, descubriendo las debilidades y los vacíos, pero también las fuerzas y las dinámicas de vida.

Preguntémonos:

¿Cuáles son – según nuestro criterio comunitario – organizaciones de apostolado laical que ya pasaron “el límite de vida útil” o que tienen “métodos anticuados”? Argumentemos al respecto, compartamos experiencias.

¿Consideramos que una Iglesia con el modelo de CEBs (iniciado en los años 60 y fortalecido por Medellín y Puebla) aún tienen vigencia y si su método (ver – juzgar – actuar) todavía es válido? Argumentemos y veamos nuestra práctica.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MOVIMIENTO DE LAICOS. Recomendaciones pastorales.

3.4.

Promuévase una genuina espiritualidad de los laicos a partir de su propia experiencia de compromiso en el mundo, ayudándoles a entregarse a Dios en el servicio de los hombres y enseñándoles a descubrir el sentido de la oración y de la liturgia como expresión y alimento de esa doble recíproca entrega. "Siguiendo el ejemplo de Cristo, quien ejerció el artesanado, alégrense los cristianos de poder ejercer todas sus actividades temporales haciendo una síntesis vital del esfuerzo humano, familiar, profesional, científico o técnico, con los valores religiosos, bajo cuya altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios" [GS 43]. (10,17)

Los obispos plantean la necesidad del desarrollo de “una genuina espiritualidad de las y los laicos”. Esta espiritualidad debe construirse a partir de la propia experiencia del compromiso laical en la historia: servir a Dios en el servicio a los seres humanos. No se dice, pero quiero entender, que son las y los mismos laicos/as que tienen la misión de la elaboración de esa “genuina espiritualidad”: una vivencia creyente del compromiso en el mundo, desde las y los pobres.

Luego los obispos consideran que hay que “enseñarles” (entiendo aquí que sí pretenden referirse a la jerarquía de la Iglesia) que la oración y la eucaristía son expresión y alimento de ese doble servicio. Me parece que la jerarquía tiene muy poca experiencia, vivencia creyente o espiritualidad para ser “maestra” de las y los laicos comprometidos con autonomía en la historia. Ojalá que de verdad haya comunidades cristianas concretas donde las y los laicos/as comprometidos en el mundo (es lo fundamental) puedan

unirse para escuchar la Palabra de Dios, para convivir fraternalmente – también con gente pobre, para orar, para celebrar la eucaristía. Así que por supuesto serán expresión y fuente de su doble compromiso. Quien no está en “en el lodo” de la historia, y comprometida para transformarla, difícilmente puede ser guía espiritual de quienes sí están. Creo que las y los mismos laicos deben formarse espiritualmente, alimentar su fe, profundizar su seguimiento a Jesús.

En nota: que bajo la “altísima jerarquía todo coopera a la gloria de Dios”, - una cita de GS – es por supuesto cuestionable. Hoy ya tenemos suficientes testimonios, digamos escándalos, públicos de “altos jerarcas” que han hecho lo contrario a darle gloria a Dios: El poder, el dinero, el placer,.... Las grandes tentaciones han afectado profundamente a no pocos “altos jerarcas”. Y además no todo lo que es oscuro sale a la luz.

Cuando se habla de “gloria de Dios”, siempre hay que recordar lo que Monseñor dijo: “la gloria de Dios es que el pobre viva”. También los altos jerarcas, de la misma manera hasta el último laico/a, están ante ese reto: que el pobre viva, así dará gloria a Dios.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia hemos desarrollado en cuanto a la espiritualidad del compromiso laical en el mundo, en la historia, en las tareas inmensas de transformación? (No se habla en este momento de tareas intra eclesiales de las y los laicos. Es otro tema)

¿De qué manera las y los laicos, comprometidos como profesionales, como trabajadores/as, promotores/as, en sindicatos, en la política, en adescos, en cooperativas, en las luchas por el agua y contra la minería,...., podemos ayudarnos a generar y alimentar constantemente una verdadera espiritualidad laical de la entrega al servicio de la liberación y la transformación del mundo?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS 14. La pobreza de la Iglesia

Los capítulos 11, 12 y 13 hablan respectivamente de sacerdotes, religiosos y formación del clero. A pesar de la importancia de esos temas para la iglesia en su conjunto, no se relaciona directamente con la realidad de las CEBs con quien puedo caminar, ni con mi experiencia eclesial en estos años. Espero que haya sacerdotes y religiosos/as que retomen los textos mencionados para realizar su lectura y actualización y que lo compartan. Así que brinco hasta el capítulo 14.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Realidad LA. 1.1.

El Episcopado Latinoamericano no puede quedar indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en América Latina, que mantienen a la mayoría de nuestros pueblos en una dolorosa pobreza cercana en muchísimos casos a la inhumana miseria. (14,1)

Puede parecer muy evidente, sin embargo, durante el “invierno eclesial” la iglesia, especialmente el episcopado sí se ha quedado muy indiferente ante las tremendas injusticias sociales existentes en nuestro continente. Pero me parece que aún peor: no ha habido, ni hay⁵ disposición real de colaborar en la búsqueda de soluciones reales a los problemas sociales.

Los obispos utilizan varios conceptos para describir y analizar la realidad: tremendas injusticias sociales, la dolorosa pobreza de las mayorías, la inhumana miseria en muchísimos casos. 50 años después

⁵ Después de la semana violenta en Nicaragua (tercera semana de abril 2018) – con ocasión de un decreto presidencial para resolver la bancarrota del INSS aumentando las cuotas de los empleados y de las empresas y bajando algo en las pensiones

constatamos que los proyectos de la derecha (con sus raíces en el neoliberalismo) están volviendo al poder político, para garantizar nuevamente (después de unos decenios de experiencias de izquierda que tampoco han dado los resultados esperados, entre otras por la oposición y el boicot de parte de los EEUU) sus intereses económicos. En El Salvador ya se está hablando de quitar de la constitución un tope a la propiedad de tierras. Esto facilitaría el retorno a la acumulación de tierras en manos de pocos. El candidato a la presidencia de parte del partido ARENA tiene buenas relaciones con las compañías mineras canadienses, lo que podría significar la disolución de la ley que prohíbe toda forma de minería en este país.

Es de alegrarnos que la jerarquía de la arquidiócesis de San Salvador si ha comprometido en la defensa del medio ambiente, tanto en la lucha contra la minería, como por una ley justa de agua que aún no pasa por la asamblea.

Es importante que la Iglesia vuelva a ponerse los lentes de los obispos que hace 50 años se encontraron en Medellín. Pero no solo la jerarquía, es una responsabilidad de toda la iglesia, de todas las parroquias, de todas las comunidades eclesiales de base. Debemos darle nombre y apellido a las injusticias que sufren nuestros pueblos y que los tienen en la miseria. Habrá que ir hasta las raíces de esas injusticias, para poder arrancarlas, como nos pidió Monseñor Romero. Por supuesto habrá estructuras nacionales y no hay que olvidar de vista los intereses de los EEUU en nuestros países, especialmente en los países que tienen petróleo, los que son su patio trasero,..

Preguntémosnos:

¿De qué manera nuestra Iglesia (la jerarquía y el pueblo de Dios) está comprometido real y concretamente en la denuncia profética de las injusticias y sus raíces?

¿Qué podemos hacer para retomar la voz profética que oímos en Medellín?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Realidad LA. 1.2.

Un sordo clamor brota de millones de hombres, pidiendo a sus pastores una liberación que no les llega de ninguna parte. "Nos estáis ahora escuchando en silencio, pero oímos el grito que sube de vuestro sufrimiento", ha dicho el Papa a los campesinos en Colombia [Pablo VI, 23/08/68]. Y llegan también hasta nosotros las quejas de que la Jerarquía, el clero, los religiosos, son ricos y aliados de los ricos. Al respecto debemos precisar que con mucha frecuencia se confunde la apariencia con la realidad. Muchas causas han contribuido a crear esa imagen de una Iglesia jerárquica rica. Los grandes edificios, las casas de párrocos y de religiosos cuando son superiores a las del barrio en que viven; los vehículos propios, a veces lujosos; la manera de vestir heredada de otras épocas, han sido algunas de esas causas. El sistema de aranceles y de pensiones escolares, para proveer a la sustentación del clero y al mantenimiento de las obras educacionales, ha llegado a ser mal visto y a formar una opinión exagerada sobre el monto de las sumas percibidas. Añadamos a esto el exagerado secreto en que se ha envuelto el movimiento económico de colegios, parroquias, diócesis; ambiente de misterio que agiganta las sombras y ayuda a crear fantasías. Hay también casos aislados de condenable enriquecimiento que han sido generalizados. Todo esto ha llevado al convencimiento de que la Iglesia en América Latina es rica. (14,2)

Una fuerte denuncia de la riqueza de la Iglesia en América Latina. Los obispos mencionan varios aspectos que han facilitado que el pueblo de Dios observara a la Iglesia y sus instituciones y su personal como "ricas", en oposición fuerte a la pobreza y la miseria de las grandes mayorías de nuestros pueblos. Por supuesto, ya hace 50 años había

– primero la jerarquía dijo que no había ninguna condición para colaborar con el gobierno en la búsqueda de soluciones, luego dijo que sí podría ser mediadora y testigo de la negociación. Parece evidente que ni siquiera son capaces de enviar a unos delegados/as directos para participar activamente en la construcción de una solución. Excepciones ejemplares y testimonios de pobreza evangélica de figuras significantes del clero, de las religiosas, de cristianos/as. Realmente se corre el riesgo de justificar riquezas, lujos, abundancia “comunitaria e institucional” con la pobreza individual de sus miembros. ¿Qué hay de los votos de pobreza de no pocos religiosos/as que institucionalmente tienen todo y mucho más, aunque individualmente no se tiene nada?. Los compromisos de los obispos que firmaron el Pacto⁶ de la Catacumba al concluir el Concilio Vaticano “ha sido claramente para ser una Iglesia pobre, que es observada y experimentada como pobre, condición para poder predicar el Evangelio de Jesús. Estos obispos tuvieron un papel importante en la reunión de Medellín tres años después del Pacto.

No sé si hoy, mientras la mayoría de esos obispos ya murieron (entre ellos varios asesinados), la Iglesia aún vive bajo esa crítica de la riqueza institucional y en algunos casos también personal de obispos y sacerdotes. De todos modos, observamos y oímos muy poco sobre testimonios reales de vida sencilla y “pobre” de la jerarquía y de sacerdotes. Pero en el fondo vale lo mismo para todos los bautizados/as. Aquellos que algún día fueron bautizados pero que viven en villas de lujo, no pueden ser cristianos, a pesar de sus lujosos ritos religiosos ocasionales.

Preguntémosnos:

¿En qué medida donaciones y aportes solidarios nos han “enriquecido” institucionalmente como comunidades eclesiales de base, dando una imagen más de riqueza que de pobreza evangélica?

¿Qué podemos hacer como pueblo (pobre) de Dios para ir cuestionando – con objetividad – a sacerdotes, religiosas/os y obispos en cuanto a su estilo de vida, su riqueza material, y hasta la riqueza institucional de la Iglesia en su conjunto?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Realidad LA. 1.3.

La realidad de muchísimas parroquias y diócesis que son extremadamente pobres y de tantísimos obispos, sacerdotes y religiosos que viven llenos de privaciones y se entregan con gran abnegación al servicio de los pobres, escapa por lo general a la apreciación de muchos y no logra disipar la imagen deformada que se tiene. En el contexto de pobreza y aun de miseria en que vive la gran mayoría del pueblo latinoamericano, los obispos, sacerdotes y religiosos tenemos lo necesario para la vida y una cierta seguridad, mientras los pobres carecen de lo indispensable y se debaten entre las angustias y la incertidumbre. Y no faltan casos en que los pobres sienten que sus obispos, o sus párrocos y religiosos, no se identifican realmente con ellos, con sus problemas y angustias, que no siempre apoyan a los que trabajan con ellos o abogan por su suerte. (14,2)

Sigue la crítica fuerte y radical, desde la vida angustiosa de las y los pobres. Por supuesto es necesario darles importancia evangélica a aquellos testimonios de algunos obispos, sacerdotes y religiosos/as que viven en casas “que se parecen a las del pueblo”, compartiendo muchas privaciones, así como viven las y

---

⁶ Se encuentra el texto de ese pacto e.o. en este artículo: <http://www.atrío.org/2015/11/el-pacto-de-las-catacumbas-1611-1965/>

los pobres. La Iglesia en su conjunto debería de visualizar mucho más esos testimonios evangélicos de esas mujeres y hombres “santos”.

En esta cita los obispos en Medellín contrastan “lo necesario y la seguridad” que vive el clero, con todo lo que les hace falta a las y los pobres para poder vivir dignamente. Se dan cuenta que cuando las y los pobres “sienten” que sus obispos, sacerdotes y religiosos/as no se identifican realmente con ellos/as, con sus problemas y sus angustias, algo fundamental hace falta o va muy mal. Cuando las y los pobres “sienten” que sus pastores no trabajan con ellos/as, ni abogan por su vida y su futuro, la Iglesia está gravemente errada, a pesar de cumplir con doctrinas y ritos oficiales.

También ahí hay grandes excepciones. Sin embargo, nos exige mucha claridad y objetividad: no pocas veces donaciones (de todo tipo) solidarias pueden dar la impresión que la Iglesia está con las y los pobres, puede dar satisfacción al clero y provocar “agradecimiento” muchas veces sumiso de parte de las y los pobres. Y sucedería lo que Jesús en un momento dado denunció: ¡ustedes me siguen, por lo que sucedió con lo de los panes!! (Jn 6,26).

Preguntémonos:

Aceptando la crítica fuerte de los obispos en Medellín, ¿qué debemos hacer las y los facilitadores y animadores/as de CEBs para ser más coherentes entre nuestra propia vida y la vida de las y los pobres?

Revisemos en qué medida los apoyos solidarios que se da (becas, vivienda, otras ayudas), han creado actitudes sumisas. ¿Cómo podemos evitar esto?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Motivación doctrinal 2.1.

Debemos distinguir:

a) *La pobreza como carencia de los bienes de este mundo es, en cuanto tal, un mal. Los profetas la denuncian como contraria a la voluntad del Señor y las más de las veces como el fruto de la injusticia y el pecado de los hombres;*

b) *La pobreza espiritual es el tema de los pobres de Yavé [Cf. Sof 2, 3; Lc 1, 46-55]. La pobreza espiritual es la actitud de apertura a Dios, la disponibilidad de quien todo lo espera del Señor [Cf. Mt 5, 3]. Aunque valoriza los bienes de este mundo, no se apega a ellos, y reconoce el valor superior de los bienes del Reino [Am 2, 6-7; 4, 1; 5, 7; Jer 5, 28; Miq 6, 12-13; Is 10, 2 et passim].*

c) *La pobreza como compromiso, que asume, voluntariamente y por amor, la condición de los necesitados de este mundo para testimoniar el mal que ella representa y la libertad espiritual frente a los bienes, sigue en esto el ejemplo de Cristo que hizo suyas todas las consecuencias de la condición pecadora de los hombres [Cf. Fil 2, 5-8] y que "siendo rico se hizo pobre" [2 Cor 8, 9], para salvarnos. (14,4)*

En cuanto a la motivación doctrinal los obispos distinguen (1) la pobreza concreta e histórica que sufren las y los pobres, resultado de estructuras injustas y así del pecado de hombres y de mujeres, (2) la pobreza espiritual como expresión de la actitud fundamental de apertura hacia el Dios de la vida. Por supuesto que “los bienes de este mundo” siempre serán una tentación que formará obstáculo para vivir esa pobreza espiritual. (3) la pobreza asumida como compromiso solidario, renunciando consciente y

voluntariamente a “los bienes de este mundo”, para poder denunciar proféticamente la maldad de la primera pobreza y para poder vivir la pobreza espiritual desde las y los pobres.

No me gusta la expresión de Pablo cuando habla de Jesús que “siendo rico se hizo pobre”. Creo que no tiene mucho sentido hablar de la riqueza de Jesús, o de Dios mismo. Solo puede desviarnos. La existencia, la vida (en plenitud) en Dios no puede compararse con “riqueza”, ya que nuestra experiencia histórica que en el fondo “la riqueza” es el resultado del robo, de la explotación de otros seres humanos. Las grandes riquezas, lujos,... no tienen que ver nada con la vida en Dios. Otra cosa es que la encarnación de Dios en nuestra historia, ese Jesús, significa que asumió de lleno la condición de la pobreza hasta el extremo de ser asesinado por esa misma razón y causa.

Preguntémonos.

¿Qué nos dificulta a vivir diariamente esa espiritualidad de los “pobres de Yavé”? ¿Qué consecuencia práctica tiene cuando logramos vivir así?

Como siempre hay familias más pobres que la nuestra, así sigue el reto de hacernos más pobres para poder dar testimonio del evangelio de Jesús. La pobreza, la austeridad, el ayuno real, la navidad solidaria, ... son tantos retos: ¿Cómo vivimos ese reto de la pobreza como compromiso?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Motivación doctrinal 2.2.

En este contexto una Iglesia pobre:

- *Denuncia la carencia injusta de los bienes de este mundo y el pecado que la engendra;*
- *Predica y vive la pobreza espiritual, como actitud de infancia espiritual y apertura al Señor;*
- *Se compromete ella misma en la pobreza material. La pobreza de la Iglesia es, en efecto, una constante de la Historia de la Salvación. (14,5)*

Aquí encontramos un planteamiento nuevo y radical de parte de la jerarquía de la Iglesia así como se formuló en Medellín hace 50 años.

No dudan en exigirse que la Iglesia sea “Iglesia pobre”. Se debe desmontar toda apariencia de una iglesia de lujo y riquezas. Solamente una iglesia pobre en todas sus dimensiones puede predicar el Evangelio de Jesús. Por eso los obispos dan vida a tres compromisos muy claros para toda la iglesia, jerarquía y el pueblo de Dios, las CEBs,....:

- Denunciar las injusticias manifiestas en la pobreza real y concreta del pueblo y denunciar las causas (el pecado) que engendra esa pobreza. Muy pocas veces la jerarquía habla con nombres y apellidos en esas denuncias y se limitan a ciertas generalidades de denuncia. Se puede crecer mucho más en esta dimensión profética.
- Vivir la pobreza espiritual como esa actitud filial hacia el Padre, con toda la apertura concreta, escuchando la voz de Dios tanto en la conciencia de cada uno/a, como en el grito de las y los pobres. Solamente viviendo esa pobreza espiritual se puede alimentarla en otros miembros de la iglesia
- Ser realmente una Iglesia pobre, materialmente pobre. En toda la historia de la Iglesia ha habido experiencias y testimonios que concretaron de manera ejemplar este compromiso. Sin embargo, desde las relaciones (amistosas y de poder) entre el estado y la Iglesia, ésta ha caído con mucha frecuencia en la trampa de la riqueza y del poder.

Preguntémonos:

¿En qué medida nuestra iglesia local (cercana) o comunidad responde de verdad a esas tres exigencias de denuncia de la injusticia y de sus causas, vivir la pobreza espiritual como verdadera apertura hacia el Padre y siendo una iglesia pobre materialmente?

¿Qué podemos hacer para que las estructuras mayores de la iglesia correspondan también a esos tres criterios?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Motivación doctrinal 2.3.

La Iglesia de América latina, dadas las condiciones de pobreza y de subdesarrollo del continente, experimenta la urgencia de traducir ese espíritu de pobreza en gestos, actitudes y normas que le hagan un signo más lúcido y auténtico de su Señor. La pobreza de tantos hermanos clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación para el cumplimiento pleno de la misión salvífica encomendada por Cristo. La situación presente exige, pues, de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, el espíritu de pobreza que "rompiendo las ataduras de la posesión egoísta de los bienes temporales, estimula al cristiano a disponer orgánicamente la economía y el poder en beneficio de la comunidad" [Pablo VI, 23/08/68]. La pobreza de la Iglesia y de sus miembros en América Latina debe ser signo y compromiso. Signo del valor inestimable del pobre a los ojos de Dios; compromiso de solidaridad con los que sufren. (14,7b)

Una cita con muchos caminos a andar. La iglesia debe con urgencia traducir, vivir el espíritu de pobreza en "gestos, actitudes, normas" que transformen la iglesia en un signo "lúcido y auténtico del Señor". Podemos decir que la iglesia, sus autoridades, el pueblo cristiano, pierde su razón de ser si no signo auténtico de Jesús. De nada sirven predicas elocuentes, ni cartas pastorales, si la vida concreta de cada "eclesial" no es transparente hacia Jesús. ¡Tantas cosas que hablar!

La pobreza "clama justicia, solidaridad, testimonio, compromiso, esfuerzo y superación" para que la iglesia pueda realizar su misión salvífica. Más bien podemos decir que sin la lucha por la justicia, sin las acciones de verdadera solidaridad, sin un testimonio consecuente con el Evangelio, de nada servirán sus celebraciones litúrgicas. Y hasta podemos añadir: de nada servirán las memorias del martirio de tantos hermanos/as!!! Y la exigencia ética de la pobreza del pueblo exige a la iglesia, en todas sus dimensiones y a todo nivel, romper las ataduras de la posesión egoísta de las cosas materiales de la vida y esto para poder luchar por una economía al servicio del bien común de todos y todas.

En El Salvador acaban de instalar la nueva asamblea. Varios de los parlamentarios dicen ser cristianos. Sin embargo gracias a su puesto en la asamblea logran aumentar sus propiedades y su "posesión egoísta de los bienes temporales": sus cuentas bancarias,.... Dicen los obispos: será imposible luchar por un mundo diferente sin una vida privada y familiar austera.

Me llama la atención la expresión "la pobreza de la iglesia y de sus miembros" como condición para poder ser signo y compromiso. !!!Hace falta mucho!!!! La pobreza de la iglesia y de sus miembros debe ser "signo del valor inestimable de las y los pobres ante los ojos de Dios" y a la vez debe ser "compromiso de solidaridad que todos y todas que sufren", en primer lugar, las y los empobrecidos por la explotación económica, pero va más allá.

Preguntémonos:

¿Cómo vive nuestra iglesia (local) esa necesaria pobreza, signo y compromiso?

¿Qué otros pasos nuevos podemos hacer para que nuestra experiencia de Iglesia (en los bienes, edificios, vehículos, atención en salud,...) sea más pobre, para poder ser ese signo y compromiso?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales

3.1

Por todo eso queremos que la Iglesia de América Latina sea evangelizadora de los pobres y solidaria con ellos, testigo del valor de los bienes del Reino y humilde servidora de todos los hombres de nuestros pueblos. Sus pastores y demás miembros del Pueblo de Dios han de dar a su vida y sus palabras, a sus actitudes y su acción, la coherencia necesaria con las exigencias evangélicas y las necesidades de los hombres latinoamericanos. (14,8)

Los obispos dibujan el camino de la Iglesia: (1) una iglesia “*evangelizadora de las y los pobres*”. Durante siglos las iglesias han sacramentalizado a las y los pobres, han prestado servicios de los sacramentos, pero muy poca evangelización: muy poco buenas nuevas de parte de Dios. Evangelizando a las y los pobres, la Iglesia se dejará evangelizar por las y los pobres, ya que la Palabra de Dios vivida y asumida para las y los pobres se transforma en mensaje evangelizador para todos los miembros de la Iglesia. (2) una Iglesia “*solidaria con las y los pobres*”. Esto exige la vivencia de la misma pobreza, pero también solidaria en la lucha contra las causas de la pobreza.

Solidaridad en la lucha de transformación de la sociedad. En capítulos anteriores los obispos han dado mucha importancia a esta misión para las y los laicos. (3) *Una iglesia testigo de los valores del Reino de Dios*. Esto significa ser testigo de valores que se oponen a las normas y proyectos “del mundo”, a lo socialmente aceptado,... Ser testigo no es en primer lugar una cuestión de palabras, sino sobre todo de hechos, de acciones. (4) *una iglesia que es humilde servidora de todos los hombres y todas las mujeres de nuestros pueblos*. La opción por las y los pobres no excluye las llamadas constantes y claras a las y los ricos a la verdadera conversión. “Quítense los anillos”, les dijo Monseñor Romero. Sobre todo esa humilde servidora a las y los pobres.

Y luego los obispos nos piden a todos y todas en la Iglesia vivir la coherencia entre nuestra propia vida (acciones, actitudes, palabras,...), las exigencias evangélicas y las necesidades del pueblo. Ser consecuentes. Vivir coherentes. Creo que por ahí está uno de los grandes desafíos de toda la iglesia, a todos los niveles. El papa Francisco acaba de escribirnos sobre la santidad. El ser coherentes con el evangelio y con las causas de las y los pobres es fundamental para poder crecer en santidad, en ser “cristiano/a cabal”.

Preguntémonos:

¿Cómo va nuestro compromiso evangelizador (con las y los pobres) y en qué medida nos dejamos evangelizar por esos/as pobres?

Si nos ponemos ante el doble espejo de las exigencias del evangelio y de la vida (y las causas) de las y los pobres, ¿Cómo vamos en la vida real y concreta en el camino de la coherencia, de la santidad?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales 3.2

Preferencia y solidaridad

El particular mandato del Señor de "evangelizar a los pobres" debe llevarnos a una distribución de los esfuerzos y del personal apostólico que dé preferencia efectiva a los sectores más pobres y necesitados y a los segregados por cualquier causa, alentando y acelerando las iniciativas y estudios que con ese fin ya se hacen. Los Obispos queremos acercarnos cada vez más, con sencillez y sincera fraternidad a los pobres, haciendo posible y acogedor su acceso hasta nosotros. (14,9)

Los obispos desean orientar que las iglesias deben distribuir sus esfuerzos y su persona para que haya una preferencia efectiva a los sectores más pobres, necesitados, excluidos de la sociedad. No es un asunto de discursos. Si no se redistribuye todos los recursos de la Iglesia al servicio de la evangelización de los pobres, siempre será un mensaje al aire. La iglesia debe alentar y acelerar todas las iniciativas que tienen que ver con la evangelización de los pobres. También se debe estudiar, reflexión a partir de esa práctica evangelizadora a las y los pobres.

Quisiera añadir ahí que (aclarando) no se trata de la sacramentalización o la atención a los pobres con los sacramentos u otras expresiones religiosas, sino de leer el evangelio con las y los pobres desde su realidad. La consecuencia será que también las y los pobres nos evangelizarán. También esa experiencia será nueva y fuente de una importante reflexión teológica eclesial.

Pero no basta, los obispos – asumiendo quizás lo central de la carta de las Catacumbas – quieren que la iglesia sea un espacio donde las y los pobres puedan encontrar las puertas abiertas de las iglesias, de las casas parroquiales, pero sobre todo el tiempo y la atención de parte de los agentes de pastoral para escucharlos, para llorar juntos, para compartir solidariamente la esperanza y los compromisos.

Preguntémosnos:

¿En qué medida nuestra iglesia, nuestras comunidades, tenemos los recursos disponibles al servicio de la evangelización de las y los pobres? (Es decir: ¡!!saliendo de los templos!!!)

¿Revisemos si somos una iglesia de puertas y de corazón abierta a las y los pobres, excluidos? ¿Dónde están nuestros mecanismos de exclusión, marginación? Revisemos: ¿a quienes no queremos ver en nuestras iglesias? **LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA.**

Orientaciones pastorales 3.3

Debemos agudizar la conciencia del deber de solidaridad con los pobres, a que la caridad nos lleva. Esta solidaridad significa hacer nuestros sus problemas y sus luchas, saber hablar por ellos. Esto ha de concretarse en la denuncia de la injusticia y la opresión, en la lucha cristiana contra la intolerable situación que soporta con frecuencia el pobre, en la disposición al diálogo con los grupos responsables de esa situación para hacerles comprender sus obligaciones. (14,10)

Los obispos de Medellín han sido impactados por la crueldad de la pobreza de las mayorías de nuestro pueblo. Piden que “agudicemos” la conciencia de la responsabilidad en la solidaridad con las y los pobres. “La caridad” – exigencia tradicional en el seguimiento a Jesús – exige hoy esa real solidaridad con las y los pobres. Medellín pide que la Iglesia (en todas sus dimensiones y niveles) vaya a escuchar a las y los pobres. Recuerdo como Monseñor Romero siempre estaba dispuesto a escuchar a la gente. Salía de reuniones

para escuchar, especialmente a gente pobre que llegaba a compartirle su miseria, su dolor por la represión. Además de escuchar, Medellín exige a la iglesia “hacer nuestros los problemas y las luchas” del pueblo explotado y reprimido.

Ese hacer cargo del dolor y de la lucha del pueblo debe concretarse en (1) la denuncia clara de la injusticia y la opresión. Hoy en El Salvador la jerarquía de la iglesia no denuncia mucho la situación de cruz que vive el pueblo y si lo hace, es siempre en términos muy suaves y generales, que en el fondo no toca nada. Las Comunidades de base casi no tenemos voz ni medios para la denuncia (¿o sería no que buscamos esos medios?).

(2) la iglesia debe estar presente en la lucha cristiana contra la “intolerable” situación que vive nuestro pueblo. ¿qué se quiere decir con la “lucha cristiana”? Me parece que escuchando de verdad al pueblo, insertados en sus organizaciones de lucha contra la injusticia, la Iglesia (en todos sus niveles) puede ser sal, luz, fermento en esas luchas. Hoy tengo la impresión que ese aporte cristiano dentro de las organizaciones es muy débil, o por lo menos muy poco visible. Recordemos que Medellín nos ha dicho que es en primer lugar el espacio propio del compromiso de las y los laicos.

(3) esa solidaridad debe abrir la disposición al diálogo con los grupos responsables de esa situación de pecado. En algún tiempo ciertos jercas de la iglesia han sido valientes para ir a decir a las autoridades políticas militares que la cosa va mal. Muy poco he sabido acerca de intentos de dialogar (para que tomen conciencia) con los dueños de los medios de producción, con los dueños de los medios de comunicación, con los jefes de los partidos políticos,.... De nada sirve algún tipo de denuncia tan general, sin mencionar nombres, que al fin se queda sin contenido. Esta misión de diálogo con los grupos responsables de la cruz del pueblo, no es fácil, pero es deber sagrado. Problema es que por las relaciones “amistosas” entre iglesia y estado (jefes de gobierno en las misas por ejemplo, u obispos presentes en actos públicos gubernamentales), difícilmente se llega a tocar las heridas del pueblo. En ciertas circunstancias la iglesia debe romper toda relación con el sistema. Monseñor Romero lo hizo después del asesinato de Rutilio Grande. Era un signo profético muy claro, bien entendido por el pueblo.

Preguntémonos:

¿De qué manera trabajamos en las iglesias y comunidades cristianas en la formación de la conciencia, en la “agudización” de la conciencia acerca de miseria de nuestro pueblo como consecuencia de estructuras de explotación, exclusión?

¿De qué manera la solidaridad con los crucificados de la historia nos lleva a asumir hoy esa triple misión: la denuncia clara de la explotación y de la represión – estar presente en la lucha de las y los pobres – arriesgarse a dialogar con los grupos de poder dominante?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales

3.4

Expresamos nuestro deseo de estar siempre muy cerca de los que trabajan en el abnegado apostolado con los pobres, para que sientan nuestro aliento y sepan que no escucharemos voces interesadas en desfigurar su labor. La promoción humana ha de ser la línea de nuestra acción en favor del pobre, de manera que respetemos su dignidad personal y le enseñemos a ayudarse a sí mismo. Con ese fin reconocemos la necesidad de la estructuración racional de nuestra pastoral y de la integración de nuestros esfuerzos con las otras entidades.

(14,11)

Los obispos se comprometen a apoyar decididamente a aquellos pastores que realizan el trabajo pastoral con las y los pobres, para animarlos constantemente. A la vez dejan bien claro que no escucharán las voces “interesadas en desfigurar su labor”. Recuerdo como en los años 70-80 en El Salvador la derecha constantemente lanzaba campañas en contra de sacerdotes, religiosas, catequistas, delegados de la palabra, animadores/as de comunidades, hasta presionar a los obispos y hacia Roma. Acusaciones de ser subversivos, comunistas, terroristas. No pocos agentes de pastoral derramaron su sangre. Monseñor Romero ha sido fiel a sus sacerdotes difamados.

Los obispos consideran que la promoción humana, respetando la dignidad personal de cada uno/a, debe ser el punto de lanza de su acción en favor de las y los pobres. Creo que la expresión “enseñemos a ayudarse a sí mismo” suena un tanto a superioridad y a saber lo mejor. Entiendo la intención de acompañar a las y los pobres en su toma de conciencia (crítica), en sus pasos organizativos, en sus luchas. Nadie, ni la Iglesia, deben decidir por donde el pueblo pobre organizado deberá ir enfocando sus luchas. Un pueblo que toma conciencia va caminando hacia su liberación. Será capaz de vencer “los vicios de organización” con la necesaria criticidad. Se trata de ir aprendiendo juntos/as con las y los pobres. El lema de un partido que pretende ser vanguardia de un pueblo no puede ser que trabajarán para o por el pueblo: solo con el pueblo y aprendiendo del mismo pueblo, se podrá ser luz, fermento en su proceso de liberación.

Los obispos están conscientes que es necesario revisar las estructuras de la misma iglesia (digamos a nivel nacional, a nivel diocesano, a nivel parroquial, a nivel sectorial,..) para que la vida de las y los pobres realmente esté en el centro de la pastoral.

Finalmente. Los obispos están conscientes que en esa labor inmensa con las y los pobres tienen que contar con la otras entidades que también desean aportar en el desarrollo integral. La iglesia no puede ser autosuficiente y pensar que no necesita de otros actores (honestos), ni pensar (y actuar) como que esos otros actores como competencia o amenaza. Los obispos piden buscar integrar sus esfuerzos eclesiales con todos los actores que quieren el bien ser y el bien estar del pueblo.

Preguntémosnos.

Revisemos en nuestra Iglesia, comunidades de fe, si de verdad tenemos una pastoral “un abnegado apostolado con las y los pobres” y si estamos haciendo círculos religiosos alrededor de las y los mismos.

¿Qué experiencia tenemos en cuanto a la coordinación de esfuerzos por la promoción humana de las y los pobres, con otras instancias: otras iglesias, otras comunidades de fe, otras organizaciones sociales,..? ¿En qué nos desafían los obispos de Medellín en este punto?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales 3.5

Testimonio

Deseamos que nuestra habitación y estilo de vida sean modestos; nuestro vestir, sencillo; nuestras obras e instituciones, funcionales, sin aparato ni ostentación. Pedimos a sacerdotes y fieles que nos den un tratamiento que convenga a nuestra misión de padres y pastores, pues deseamos renunciar a títulos honoríficos propios de otra época. (14,12)

En este punto Medellín retoma la inspiración del Pacto de las Catacumbas al finalizar el concilio Vaticano II. Es una llamada clara a una vida sencilla y modesta en todos sus aspectos, tanto para obispos, sacerdotes, religiosas/os, animadores/as de comunidades, y todos los miembros de la iglesia.

Llama la atención que en El Salvador se sigue llamando a obispos como excelentísimos monseñores o reverendísimos, y el cardenal como su eminencia,... Muchas veces he dicho en nuestras comunidades y en iglesias amigas que no me llamen “padre”, sino sencillamente con mi nombre. Mt 23,9 Las y los pastores y animadores/as de comunidades cristianas tenemos que ser en primer lugar hermanos/as en la caminata por las sendas abiertas por Jesús.

Quizás el problema es mayor a nivel de obispos: excelentísimos monseñores, eminencias, reverendísimos, muy reverendos, ... Y también la vida diaria de esos pastores de las Iglesias. Medellín está consciente que sin el testimonio de una vida modesta y sencilla será imposibles anunciar el Evangelio a y con las y los pobres.

Preguntémonos:

¿Cómo vemos la vida de nuestros pastores y animadores/as? ¿Son testimonio de sencillez, modestia? ¿Qué significa esto en cuanto a su testimonio evangélico?

¿Llamar a un sacerdote o a un obispo con su nombre significa falta de respeto, falta de reconocimiento de su servicio sacerdotal o episcopal? ¿Qué aprendemos de esto?

Por supuesto no se trata de llamar “padre”, “monseñor” o no, ¿qué podemos y debemos hacer desde la comunidad de fe para que nuestros pastores vivan ese testimonio sencillo y cercano al pueblo?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales 3.6

Con la ayuda de todo el Pueblo de Dios esperamos superar el sistema arancelario, reemplazándolo por otras formas de cooperación económica que estén desligadas de la administración de los sacramentos. La administración de los bienes diocesanos o parroquiales ha de estar integrada por laicos competentes y dirigida al mejor uso de la comunidad toda [PO 17]. (14,13)

Un tema delicado es el cobro por los sacramentos o el arancel escondido llamándolo “ofrenda” (voluntaria). En muchas parroquias la mayor fuente de ingreso proviene aún de esos “cobros”, “ofrendas”. El Papa Francisco ha sido un gran crítico de esa práctica tan común. Y hasta hay fieles que valoran el sacramento dependiendo del cobro: si no se cobra, no vale!!!

Los obispos en Medellín hacen una llamada a buscar otras formas de cooperación económicas con la comunidad, con las parroquias y la diócesis. En nuestros países donde los sacerdotes no tienen algún salario (ni del estado – como en otros países- ni de la misma Iglesia), será muy necesario que las y los fieles asuman todos/as y constantemente la responsabilidad por poder cubrir los gastos corrientes y así también garantizar una vida modesta para el sacerdote al servicio de la comunidad.

No es una misión sencilla, especialmente en los sectores más pobres. Sin embargo, entre las y los pobres se encuentra mucho más solidaridad y espíritu de compartir que entre fieles más acomodados (quienes podrían aportar mucho más).

Mañana celebramos la eucaristía en memoria del martirio de Padre Alfonso Navarro y Luisito Torres – 11 de mayo de 1977. Cuando el Padre Navarro empezó a predicar el Evangelio en exigencias más claras en

cuanto a las luchas contra la injusticia y por la fraternidad, muchos de los fieles acomodados de esa parroquia de clase media dejaron de dar sus aportes mensuales a la parroquia. El Padre Navarro tuvo que buscar trabajo remunerado para poder sobrevivir. En un colegio de monjas pude dar clase de religión. Pero ahí mismo hijas de militares le gravaron las clases y lo denunciaron como subversivo. Las amenazas se hicieron realidad.

Una iglesia de las y los pobres es un camino de mucha esperanza y alegría, pero en medio de muchos obstáculos y cruces, así como fue la vida de Jesús, de Monseñor Romero,...

Preguntémonos.

¿Qué se hace en nuestra comunidad, en nuestra Iglesia para enfrentarnos con los gastos, para poder financiar las necesarias actividades y para garantizar una vida sencilla para el pastor que nos acompaña y anima?

¿Todavía se cobra (disfrazado como "ofrenda") por los sacramentos? ¿Qué podemos hacer para eliminar esa tradición que en el fondo hace daño a la misma Iglesia.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales

3.7

Alentamos a los que se sienten llamados a compartir la suerte de los pobres, viviendo con ellos y aun trabajando con sus manos, de acuerdo con el Decreto "Presbyterorum ordinis" [PO 8]. (14,15b)

Estos ejemplos auténticos de desprendimiento y libertad de espíritu, harán que los demás miembros del Pueblo de Dios den testimonio análogo de pobreza. Una sincera conversión ha de cambiar la mentalidad individualista en otra de sentido social y preocupación por el bien común. La educación de la niñez y de la juventud en todos sus niveles, empezando por el hogar, debe incluir este aspecto fundamental de la vida cristiana.

Se traduce este sentido de amor al prójimo cuando se estudia y se trabaja ante todo como una preparación o realización de un servicio a la comunidad; cuando se dispone orgánicamente la economía y el poder en beneficio de la comunidad. (14,17)

Los obispos hacen referencia a sacerdotes, religiosos/as que se insertan de verdad en la realidad de las y los pobres, que son por ejemplo sacerdotes obreros, que viven en los tugurios con la gente. Medellín habla de ellos como de "ejemplos auténticos de desprendimiento y libertad de espíritu". Creo que se podría ampliar más la valoración de ese compromiso muy concreto y real del seguimiento a Jesús.

De todos modos los obispos ven esos ejemplos de inserción real como una llamada a todo el pueblo de Dios a dar testimonio análogo de pobreza. Nos llaman a una verdadera conversión para cambiar radicalmente la mentalidad individualista y consumista en una mentalidad de sentido y servicio social. "El bien común" tendría que ser el primer valor en la vida de cada cristiano/a. Se considera que en las familias se debe trabajar esta conversión constante, con las y los niños y jóvenes, para que cuando estudien, decidan por una carrera profesional, ... sea al servicio de la comunidad, al servicio del logro de las expectativas del pueblo.

Preguntémonos:

¿De qué manera estamos dando el ejemplo y testimonio de servicio a la comunidad para que las y los hijos/as descubran ese camino como un camino de vida y de plena realización?

¿De qué manera reflexionamos en familia y comunidad la constante conversión que todos y todas necesitamos frente a las tentaciones y los ataques desde la sociedad individualista, consumista,...?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. POBREZA DE LA IGLESIA. Orientaciones pastorales 3.8

Servicio

No impulsa a la Iglesia ambición terrena alguna sino que quiere ser humilde servidora de todos los hombres [GS 3; Pablo VI, 07/12/65] Necesitamos acentuar este espíritu en nuestra América Latina. Queremos que nuestra Iglesia latinoamericana esté libre de ataduras temporales, de connivencias y de prestigio ambiguo; que "libre de espíritu respecto a los vínculos de la riqueza", sea más transparente y fuerte su misión de servicio; que esté presente en la vida y las tareas temporales, reflejando la luz de Cristo, presente en la construcción del mundo. Queremos reconocer todo el valor y la autonomía legítima que tienen las tareas temporales; sirviéndolas no queremos desvirtuarlas ni desviarlas de sus propios fines [GS 36]. Deseamos respetar sinceramente a todos los hombres y escucharlos para servirlos en sus problemas y angustias [GS 1-3]. Así la Iglesia, continuadora de la obra de Cristo, "que se hizo pobre por nosotros siendo rico, para enriquecernos con su pobreza" [2 Cor 8, 9], presentará ante el mundo, signo claro e inequívoco de la pobreza de su Señor. (14,18)

Los obispos, al concluir el apartado sobre la pobreza en la Iglesia, repiten nuevamente que la Iglesia debe presentarse ante el mundo (ante la sociedad), como "un signo claro e inequívoco de la pobreza de su Señor". Una iglesia libre de ataduras a poderes políticos y económicos. Una iglesia transparente en el manejo de las cosas materiales y financieras. Una Iglesia de servicio a la comunidad, Una Iglesia que es reflejo de la luz de Cristo. Una iglesia que respeta a todos/as y que está dispuesta a escuchar a todos/as con el objetivo de servir a todos/as en la búsqueda de soluciones a sus problemas y en medio de sus angustias. Una iglesia "libre de espíritu respecto a los vínculos de la riqueza".

Por su puesto ahí está una de las más grandes tentaciones de la Iglesia. Las y los cristianos (ricos, acomodados, ... hasta los oligarcas) siempre tratarán de influenciar sobre la iglesia y sus pastores, para que se suavice la predicación, para que hablen de un "evangelio light" que no dice nada a nadie y que deja tranquilo a todos y todas. En la historia hay suficientes ejemplos de todo esto.

Las iglesias heredan no pocas veces grandes edificios, iglesias, casas parroquiales, centros de formación, colegios, universidades, conventos, ... Algunas de un gran valor histórico cultural. No es fácil tomar la debida distancia de todo esto para ser ante la sociedad "una iglesia pobre".

Preguntémonos:

¿En qué medida nuestra comunidad, nuestra Iglesia es realmente un "signo claro e inequívoco de la pobreza del Señor"? ¿Cómo podemos trabajarlo mejor?

¿Cómo observamos el manejo de la información financiera y económica en nuestra(s) comunidad(es) e Iglesias?

¿Realmente hay transparencia o se nos esconde información? ¿Qué podemos hacer para avanzar?

Monseñor Romero en su encuentro con el Papa Pablo VI que lo escuchó y lo animó en su ministerio episcopal.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS 15. Pastoral de conjunto.

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Hechos. 1.1.

En nuestro continente, millones de hombres se encuentran marginados de la sociedad e impedidos de alcanzar la plena dimensión de su destino, sea por la vigencia de estructuras inadecuadas e injustas, sea por otros factores, como el egoísmo o la insensibilidad. Por otra parte, en él se está imponiendo la conciencia de que es necesario poner en marcha o activar un proceso de integración en todos los niveles: desde la integración de los marginados a los beneficios de la vida social, hasta la integración económica y cultural de nuestros países. (15,1)

Al iniciar su planteamiento para mejorar la pastoral de la Iglesia, los obispos vuelven a mirar hacia la realidad concreta del continente. Denuncia la vida de exclusión que viven millones de hombres y mujeres. Como causas mencionan nuevamente las estructuras socio económicas u políticas “*inadecuadas e injustas*”, y también las actitudes egoístas y la creciente insensibilidad social.

Es importante valorar este procedimiento, esta primera reflexión sobre la realidad, antes de hablar sobre la manera como la Iglesia tendría que organizarse para aportar como buena nueva a las y los pobres.

Luego Medellín utiliza el verbo “se está imponiendo”, pero no entiendo muy bien a quién o quienes se refiere. ¿Quién está imponiendo a quién?

Entiendo que en algunos sectores de la sociedad y de las iglesias está creciendo la conciencia de la absoluta necesidad de cambiar el rumbo de la historia para que se acaben las estructuras de explotación y exclusión.

Pero tengo dudas si la expresión “integración” es la más adecuada. Integrar a los marginados, como dice el texto, a los beneficios de la vida social, no visualiza que “los beneficios de la vida social” (de unos sectores de la población) han sido posible exactamente gracias a la explotación y la exclusión de grandes mayorías. Nuestros modelos de desarrollo necesitan la pobreza de mayorías para poder garantizar la riqueza de pocos y una vida cómoda de un sector (clase media). Un comentario semejante quisiera hacer acerca de la planteada “integración económica y cultural”. Los tratados de libre comercio son expresión de integración económica, pero favorecen a los más fuertes. Muy pocas iniciativas de integración económica son equilibradas según las necesidades de cada país y aún menos en función de las necesidades de las mayorías en nuestros países. Integración cultural es aún más peligrosa, considero, porque siempre es la imposición de una cultura (muchas veces de los que tienen más poder económico, político y militar) sobre culturas de pueblos más empobrecidos y más excluidos políticamente.

Preguntémosnos:

¿De qué manera haríamos un resumen de nuestra lectura de la realidad latinoamericana (y de nuestro país) antes de preguntarnos cómo tendría que actuar la Iglesia?

¿Qué pensamos del concepto (y de las experiencias) de INTEGRACIÓN para indicar un camino a andar en lo social, lo económico, lo político, lo cultural? Reflexionemos al respecto.

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Hechos. 1.2.

La Iglesia debe afrontar esta situación con estructuras pastorales aptas, es decir, obviamente marcadas con el signo de la organicidad y de la unidad. Ahora bien, cuando se examina la realidad desde este punto de vista, se constatan algunos hechos de signo positivo y otros de signo negativo. (15,2)

Entre los primeros podemos mencionar:

- a) La conciencia bastante difundida, aunque a veces imprecisa y vaga, de las ideas de "Pastoral de Conjunto" y de "Planificación pastoral", como también diversas realizaciones efectivas en estas líneas;*
- b) La vitalización de las vicarías foráneas, la creación de zonas y la constitución de equipos sacerdotales, por exigencias de acción pastoral conjunta;*
- c) La celebración de Sínodos y la constitución, ya comenzada en muchos lugares, de los Consejos presbiterial y pastoral propiciados por el Concilio;*
- d) El deseo de los laicos de participar en las estructuras pastorales de la Iglesia;*
- e) La importancia adquirida por las Conferencias Episcopales y la misma existencia de la Conferencia General del Episcopado Latinoamericano y del CELAM. (15,3)*

Ante la realidad del pueblo, Medellín empieza este capítulo con una primera evaluación (entre positivo y negativo) de algunas prácticas y estructuras eclesiales.

Siempre viéndolo desde mi experiencia actual en el acompañamiento de CEBs al margen de la institucionalidad de la Iglesia, solo quiero dar énfasis a y reflexionar sobre el punto d). En la experiencia histórica de CEBs que he conocido, las y los laicos siempre han participado en toda la dinámica eclesial. Puede ser que al inicio haya sido un sacerdote, una religiosa que ha sembrado la semilla inicial, pero luego han sido laicos y laicas que han asumido su responsabilidad eclesial en catequesis, en la coordinación (equipos pastorales), en la promoción social, en las diferentes expresiones litúrgicas, en la toma de decisiones, en los procesos de formación conjunto,....

Aunque hoy estamos en los márgenes de la Iglesia, en algunos momentos tratamos de convocar hacia adentro de la institución. Así por ejemplo el día de ayer en el 41 aniversario del Martirio del Padre Alfonso Navarro y Luisito Torres. La parroquia de Lourdes (Colón, El Salvador) abrió sus puertas para la celebración de la eucaristía. Se hizo llamadas por la radio en el programa de semanal de las CEBs. Se hizo una llamada a la cooperativa sacerdotal. Con nuestras CEBs llevamos nuestros banners alusivos a Alfonso y Luisito, a los demás sacerdotes y obispos asesinados, al modelo martirial de la Iglesia de CEBs,.... Sin embargo, observamos no solamente la ausencia de sacerdotes (además del párroco local solo dos más llegaron), sino también la ausencia de representantes de CEBs de la zona. Nuestras CEBs estaban representados por personas que en ese momento no tienen compromisos laborales, pero otras CEBs brillaron de su ausencia. Me pregunto: ¿qué pasa con la responsabilidad de laicos/as hacia las estructuras eclesiales? Creo que a partir de la memoria de nuestros mártires podemos dar un gran aporte a la gran Iglesia. No basta celebrar entre nosotros/as.

Preguntémonos:

Dependiendo de nuestra situación en y nuestra relación con la Iglesia institucional, revisemos en qué medida reconocemos esos signos positivos que Medellín nos menciona.

¿Qué experiencia pueden aportar las CEBs como modelo de Iglesia donde las y los laicos tienen una verdadera participación en todas las estructuras pastorales de la Iglesia?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Hechos. 1.3.

Entre los hechos de signo negativo figuran los siguientes:

- a) Inadecuación de la estructura tradicional en muchas parroquias para proporcionar una vivencia comunitaria;*
- b) Sensación bastante generalizada de que las curias diocesanas son organismos burocráticos y administrativos;*
- c) Desazón en muchos sacerdotes, proveniente de no encontrar un lugar decisivo en algunas crisis sacerdotales, como también, por analogía de situaciones, en las crisis de un número considerable de religiosos y laicos;*
- d) Actitudes particularistas de personas o instituciones en situaciones que exigen coordinación;*
- e) Casos de aplicación desacertada de la Pastoral de Conjunto o de la Planificación, sea por improvisación o incompetencia técnica, sea por excesiva valoración de los "planes", sea por una concepción demasiado rígida y autoritaria de su puesta en práctica. (15,4)*

En cuanto al literal a), ser iglesia tiene que ver fundamentalmente con “proporcionar una vivencia comunitaria”: Iglesia – comunidad fraterna. Los obispos en Medellín, hace 50 años ya vieron con claridad que la estructura tradicional de muchas parroquias no es adecuada para fomentar la vivencia fraterna.

Creo que uno de los elementos que las CEBs han recuperado es precisamente esa vivencia fraterna en comunidades donde es posible convivir, conocerse, interactuar, apoyarse “en tiempos de alegría y en tiempos de dolor” y en comunidad vivir la fe. Esa vivencia fraterna en la comunidad ha sido también el dinamismo para compromisos solidarios hacia afuera y para compromisos con nuestro pueblo.

Creo que de una u otra manera el crecimiento de iglesias evangélicas también tiene que ver con la necesidad humana y la dinámica evangélica de la vivencia comunitaria. No es por llamarse constantemente “hermano” o “hermana” que se vive fraternalmente en comunidad. Pero es imposible vivir el cristianismo fuera de experiencias concretas de “vivencia comunitaria”.

Personalmente no tengo experiencia concreta de la vida parroquial como tal en El Salvador. Pero me parece que la llamada de los obispos en Medellín es muy importante: la estructura parroquial debe adecuarse para “proporcionar una vivencia comunitaria” auténtica y viva.

En cuanto al literal e) me hizo pensar en las diferentes experiencias de coordinaciones y articulaciones entre comunidades eclesiales de base, más allá de parroquias y hasta en o más allá de las márgenes de la Iglesia. Me parece que la observación de los Obispos acerca de la pastoral de conjunto vale también como espejo para revisar las experiencias de coordinaciones y articulaciones (nacionales, regionales y continentales) de CEBs.

Preguntémosnos:

Para quienes están trabajando dentro de la institucionalidad de las parroquias u otros institutos eclesiales, creo que se debe tomar en cuenta los cuestionamientos expresados en los 5 puntos negativos que Medellín ha mencionado. ¿En qué medida nos indican hoy nuestras debilidades?

Revisemos la experiencia de la vivencia comunitaria en nuestras CEBs. ¿Dónde están las fortalezas y dónde las debilidades? ¿Cómo podemos crecer?

Revisemos también las experiencias de coordinaciones y articulaciones entre CEBs. ¿En qué medida las críticas de los obispos en el literal e) nos ayudan a revisar nuestro actuar? ¿Qué aprendemos de esto?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Principios doctrinales 2.1.

Toda revisión de las estructuras eclesiales en lo que tienen de reformable, debe hacerse, por cierto, para satisfacer las exigencias de situaciones históricas concretas, pero también con los ojos puestos en la naturaleza de la Iglesia. La revisión que debe llevarse a cabo hoy en nuestra situación continental, ha de estar inspirada y orientada por dos ideas directrices muy subrayadas en el Concilio: la de comunión y la de catolicidad [LG 13]. (15,5)

En efecto, la Iglesia es ante todo un misterio de comunión católica, pues en el seno de su comunidad visible por el llamamiento de la Palabra de Dios y por la gracia de sus sacramentos, particularmente de la Eucaristía, todos los hombres pueden participar fraternalmente de la común dignidad de hijos de Dios [LG 9, 32], y todos también, compartir la responsabilidad y el trabajo para realizar la común misión de dar testimonio del Dios que los salvó y los hizo hermanos en Cristo [LG 17; AA 3]. (15,6)

Para impulsar la revisión de las estructuras de la Iglesia Medellín nos recuerda que se debe tomar en cuenta tanto “*situaciones históricas concretas*”, como la propia “*naturaleza de la Iglesia*”. En cuanto a las situaciones históricas ya podemos referirnos a los capítulos sobre la justicia, la paz y la pobreza en la Iglesia. En cuanto a la naturaleza de la Iglesia hacen referencia a dos ejes fundamentales visibilizados en el Concilio Vaticano II: la comunión y la universalidad (catolicidad).

Es básico que todos los hombres y todas las mujeres son llamados a vivir la dignidad de los hijos e hijas de Dios, a vivirla en la comunidad eclesial. Una comunidad abierta, de puertas abiertas, diría el Papa Francisco hoy. Donde los dos elementos son importantes: la real vivencia comunitaria y la real apertura.

Lastimosamente al mismo tiempo la Iglesia ha dificultado tremendamente la entrada de hombres y mujeres, o hasta la permanencia en la comunión eclesial. La tendencia de cerrar las puertas que están abiertas solamente para los que se considera “santos”, en el sentido de cumplidores/as de ritos, credos y de una comprensión muy limitada de la moral cristiana. Si no se reconoce que en fondo todos/as estamos “heridos/as” de una u otra manera, fácilmente se hace una iglesia que vive lo contrario de la comunión y de la catolicidad.

Pero a la vez esa comunión universal exige también que se llama a “compartir las responsabilidades eclesiales”, las tareas hacia adentro y hacia afuera. Al vivir esa comunión universal todos y todas somos llamados a ser testigos del Dios de Jesús, el Dios del Reino, el Padre de todos y todas en la comunidad.

Preguntémonos:

¿Cómo vivimos (o no, o en qué medida) la “comunión universal” en nuestra experiencia eclesial?, ¿Es fraternidad inclusiva? ¿Consideramos que “el sábado” (las leyes, normas, ritos,..) es más importante que las personas? Seamos muy objetivos.

¿En qué medida estamos asumiendo nuestra responsabilidad para dar testimonio del Dios de Jesús? ¿O nos quedamos tranquilos/as en el calor humano de nuestra experiencia comunitaria?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Principios doctrinales 2.2.

Esta comunión que une a todos los bautizados, lejos de impedir, exige que dentro de la comunidad eclesial exista multiplicidad de funciones específicas, pues para que ella se constituya y pueda cumplir su misión, el mismo Dios suscita en su seno diversos ministerios y otros carismas que le asignan a cada cual un papel peculiar en la vida y en la acción de la Iglesia. Entre los ministerios, tienen lugar particular los que están vinculados con un carácter sacramental. Estos introducen en la Iglesia una dimensión estructural de derecho divino. Los diversos ministerios, no sólo deben estar al servicio de la unidad de comunión, sino que a su vez deben constituirse y actuar en forma solidaria. En especial, los ministerios que llevan anexa la función pastoral, episcopado y presbiterado deben ejercerse siempre en espíritu colegial, y así obispos y presbíteros, al tener que actuar siempre como miembros de un cuerpo (colegio episcopal o presbiterio, respectivamente), "ejemplar" de comunión: "forma facti gregis" [1 Pe 5, 3]. (15,7)

Medellín señala que todos los ministerios y carismas en la iglesia deben estar al servicio de la unidad de la Iglesia, al servicio de la comunión, de la comunidad. Las diferentes responsabilidades no sirven para dividir, ni para que cada uno/a jale hacia su lado. No son competencia. Deben “actuar en forma solidaria”.

Aquí ya encontramos un tremendo cuestionamiento sobre la competencia entre los diferentes movimientos (diferentes carismas) en las parroquias. Algunos (como el neocatecumenado) han construido

una estructura paralela. En algunas parroquias el movimiento carismático ha construido su propio templo. Se puede dar otros ejemplos. A la vez escucho aquí una llamada a las comunidades eclesiales de base a buscar siempre la comunión con el conjunto de la Iglesia, a pesar de las dificultades y obstáculos por tratarse de otro modelo de Iglesia.

Medellín nos dice que obispos y sacerdotes deberían de dar el ejemplo de colegialidad y ser ejemplo de comunión en la iglesia, para que así sea también el pueblo de Dios. Por supuesto el pecado pasa también por la Iglesia. En el Salvador hemos vivido en tiempos de Monseñor Romero una tremenda división entre los obispos y entre el obispo y sus sacerdotes. Y esto llegaba hasta la expulsión de sacerdotes (en la diócesis de San Vicente), cartas pastorales de unos obispos contra Romero, sacerdotes en la arquidiócesis que no compartían con Romero,...

Preguntémosnos:

Observemos en nuestra parroquia, diócesis las relaciones entre obispo y sacerdotes, entre los sacerdotes, entre sacerdotes y catequistas, entre los líderes de los diferentes movimientos,... ¿Qué vemos? ¿Qué aprendemos? ¿Qué podemos hacer para crecer hacia la “comunión”?

En algunos casos comunidades eclesiales de base han tenido grandes dificultades con sacerdotes y/o con el obispo.⁷ En algunos casos llegó hasta un rompimiento. Sin embargo, Medellín nos llama a trabajar por la comunión de la Iglesia. ¿Qué estamos haciendo al respecto?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Principios doctrinales 2.3.

Es esencial que todas las comunidades eclesiales se mantengan abiertas a la dimensión de comunión católica, en tal forma que ninguna se cierre sobre sí misma. Asegurar el cumplimiento de esta exigencia es tarea que incumbe particularmente a los ministros jerárquicos, y en forma especialísima a los obispos, quienes, colegialmente, unidos con el Romano Pontífice, su Cabeza, son el principio de la catolicidad de las Iglesias. Para que dicha abertura sea efectiva y no puramente jurídica, tiene que haber comunicación real, ascendente y descendente, entre la base y la cumbre. (15,8)

Medellín nos advierte acerca de un tremendo y constante peligro: que algunas comunidades eclesiales (de las diferentes índoles) “se cierran sobre sí mismas”. Todas las comunidades deben “mantenerse abiertas a la dimensión de comunión católica”. Cuando se empieza a pensar (y actuar) como que nuestro carisma, nuestro modelo de vivir el evangelio sea lo único, lo verdadero y que los demás modelos y carismas no sirven, empezamos a encerrarnos sobre nosotros mismos. Es triste ver como algunos movimientos eclesiales han construido así en realidad iglesias (dicen católicas) paralelas, con otros líderes, otros sacerdotes y donde el obispo diocesano no tiene que decir mucho. Por supuesto vemos también una situación trágica en la relación de comunidades eclesiales de base y el conjunto de las parroquias y la diócesis. Cuando se empezó a desmontar, silenciar y negar el modelo de Iglesia que Medellín y Pueblo habían promovido nacieron esas tensiones y divisiones. Comunidades empezaron a encerrarse sobre sí mismas y fueron desconocidas por el sacerdote local y por el obispo. Al otro lado las mismas comunidades no mantuvieron la necesaria apertura hacia otras expresiones eclesiales con otros carismas.

---

⁷ Nos ocurrió con las CEBs de Zacamil cuando Monseñor Romero todavía era obispo auxiliar de San Salvador. Ni se pude terminar la eucaristía por la total falta de entendimiento. Años después, como arzobispo, Romero llegó a pedir disculpas y se volvió a vivir la comunión entre obispo, sacerdotes y parroquia de comunidades eclesiales de base.

Según Medellín que el obispo y los sacerdotes tienen la misión de ser facilitadores del “principio de la catolicidad de la Iglesia”. Esto no significa uniformidad. Diversidad de carismas puede ser una riqueza en la comunión eclesial, cuando empezamos a respetarnos. Medellín acentúa también que esta comunión solo se construye constantemente debe haber comunicación desde abajo hacia arriba y desde arriba hacia abajo, “entre la base y la cumbre”. No pocas veces se ha dinamitado esos canales de comunicación. Desde arriba se ha expulsado y desde abajo se ha condenado y rechazado el servicio de la autoridad en la Iglesia. Sería muy importante ir valorando pequeños pasos de acercamiento en ambas direcciones. Recordemos que Monseñor Romero creció y aprendió a ser arzobispo junto con su pueblo. Y las comunidades eclesiales de base aprendimos a vivir en la comunión eclesial en constante diálogo con el arzobispo.

Preguntémosnos:

¿En qué medida algunas experiencias eclesiales (con su carisma específico) se han encerrado en si mismo y se han apartado de verdad de la comunión parroquial? ¿Qué podemos hacer para empezar a revertir ese dinamismo de división en la misma iglesia?

A lo largo de la historia de la Iglesia, siempre ha habido tensiones entre el obispo / sacerdote y ciertos carismas y nuevos modelos de Iglesia que fueron surgiendo. ¿Qué podemos hacer para ir desmontando los obstáculos entre la experiencia del modelo eclesial de CEBs (así como Medellín y Puebla lo promovieron) y sacerdotes y el obispo diocesano?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Principios doctrinales 2.3.

De todo lo dicho se desprende que la acción pastoral de la comunidad eclesial, destinada a llevar a todo el hombre y a todos los hombres a la plena comunión de la vida con Dios en la comunidad visible de la Iglesia, debe ser necesariamente global, orgánica y articulada. De aquí, a su vez, se infiere que las estructuras eclesiales deben ser periódicamente revisadas y reajustadas en tal forma que pueda desarrollarse armoniosamente lo que se llama una Pastoral de Conjunto: es decir, toda esa obra salvífica común exigida por la misión de la Iglesia en su aspecto global, "como fermento y alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios"

[GS 40]. (15,9)

Los obispos en Medellín están conscientes que “*las estructuras eclesiales deben ser periódicamente revisadas y reajustadas*”. En la Iglesia no vale lo de “siempre ha sido así, siempre lo hemos hecho de esta manera, siempre nos hemos organizado de esta manera, siempre hemos anunciado el Evangelio de este modo”. No es tan sencillo, porque una organización, también humana, como la Iglesia, tiene sus estructuras, sus mecanismos de funcionamiento y la gente se ha acostumbrado a esto. Más, los/responsables, líderes, consideran muchas veces que no hay ninguna razón porqué cambiar las estructuras, las metodologías, ...

En la medida que la realidad histórica, social, antropológica, ecológica,.... está cambiando, también la iglesia tendrá que adecuar sus estructuras y su funcionamiento. Los mismos cambios en la disponibilidad de sacerdotes y religiosas/os exigen otras estructuras.

La iglesia tiene como misión “*ser fermento y alma de la sociedad que debe renovarse en Cristo y transformarse en familia de Dios*”, citando GS. Es una exigencia fuerte. Que toda la iglesia, en todas sus dimensiones, sea “fermento y alma” de una sociedad que debe renovarse siempre en Cristo y que debe transformarse en la gran familia (fraternidad) de Dios (Padre, Madre). Con esto se está diciendo que todos

los ámbitos de la vida humana serán terreno donde la Iglesia quiere ser fermento de vida de Cristo. Ningún espacio humano debe ser excluido. Ni la política!!!

Preguntémonos:

¿Qué experiencia hemos vivido en cuanto a cambios en estructuras de la Iglesia? ¿Sería que hoy está estructurado como la hemos conocido siempre? ¿Qué han significado las re-estructuraciones eclesiales?

Los movimientos eclesiales también sus estructuras que bajo la dinámica de renovación debe estar atentos para no quedarse como objeto del pasado. ¿Qué experiencia hay en cuanto a renovación dentro de los movimientos eclesiales?

Las CEBs también se integran y forman estructuras, muchas veces de hecho. ¿Estamos pendientes para renovar siempre y constantemente las estructuras de integración, articulación, coordinación, para que de verdad respondamos a la misión de ser fermento en transformación de la sociedad?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales. Renovación de estructuras pastorales. Comunidades cristianas de base. 3.1. a

La vivencia de la comunión a que ha sido llamado, debe encontrarla el cristiano en su "comunidad de base"; es decir, una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, y que tenga una dimensión tal que permita el trato personal fraterno entre sus miembros. Por consiguiente, el esfuerzo pastoral de la Iglesia debe estar orientado a la transformación de esas comunidades en "familia de Dios", comenzando por hacerse presente en ellas como fermento mediante un núcleo, aunque sea pequeño, que constituya una comunidad de fe, de esperanza y de caridad [LG 8]. La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión. Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización, actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo. (15,10)

Este párrafo exige basta reflexión.

Los obispos hablan claro sobre las "comunidades de base". Es el espacio donde cada cristiano/a debe vivir "la comunión fraterna" a la cual ha sido llamado. Esa comunidad de base "una comunidad local o ambiental, que corresponda a la realidad de un grupo homogéneo, y que tenga una dimensión tal que permita el trato personal fraterno entre sus miembros". Aparecen varios elementos característicos de la comunidad de base: (1) local o ambiental: entiendo que se refiere a la localidad concreta donde la familia cristiana vive; (2) un grupo homogéneo: no pueden existir (grandes) diferencias socio-económico-políticas entre los miembros de la comunidad de base; no tendrían un lenguaje común, no se entenderían. (3) no muy grande para que se garantice "el trato fraternal", las relaciones fraternas cercanas y solidarias; familias que se conocen, que pueden contar una con la otra.

El primer aspecto mencionado por los obispos es "la comunión fraterna". Es imposible ser iglesia, ser discípulos de Jesús, sin una vivencia concreta y real de una comunión fraterna. Los templos que se llenan los domingos no son expresión de una vivencia fraterna, porque la gente apenas se conoce de vista. En la comunidad de base los miembros se conocen, se visitan constantemente, comparten las esperanzas, las alegrías, las dificultades, los sufrimientos, las decepciones de cada familia. "el trato fraterno" no hace referencia a llamarse cómodamente "hermano o hermana", sino de una vivencia real que va mucho más allá de las reuniones y de las actividades de la comunidad.

Preguntémonos:

¿Hasta dónde tenemos en la parroquia a comunidades que viven realmente ese “trato fraterno”, esa “comunidad fraterna”?

Miremos también en y entre las CEBs: ¿nos hemos limitado a reuñoncitas o a activistas, o vivimos realmente la fraternidad entre todos y todas? ¿Vivimos esa fraternidad con todas las familias en la comunidad o solamente con aquellas que nos caen bien (a primera vista)? ¿Qué podemos hacer para crecer en fraternidad real, concreta y sólida?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales. Renovación de estructuras pastorales. Comunidades cristianas de base. 3.1.b

“La comunidad cristiana de base es así el primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión”.

Los obispos en Medellín han optado por un nuevo modelo de Iglesia, un modelo donde la comunidad cristiana (solo en Puebla se habla de eclesial) de base es el primero y el fundamental núcleo eclesial. Más claro no se puede hablar. La Iglesia se construye a partir de esos núcleos fundamentales que son las comunidades eclesiales de base. Estas deben ser la vivencia de la familia de Dios. Por eso esas comunidades cristianas deben asumir a su nivel (es decir en la base de la iglesia) toda la responsabilidad de la evangelización (la expansión de la fe) y del culto. En la frase siguiente añaden también la dimensión del compromiso social.

Así los obispos en Medellín definen las CEBs como *“Ella es, pues, célula inicial de estructuración eclesial, y foco de la evangelización, actualmente factor primordial de promoción humana y desarrollo.”* Cada elemento es fundamental para comprender lo que Medellín quiere decir sobre la identidad de las CEBs. (1) *Célula inicial de estructuración eclesial.* Podemos decirlo también negativamente: sin esas células iniciales la estructura de la Iglesia quedaría en el aire, sin base viva que empuja y da vida al resto. Se quiere promover un modelo (una estructura) de iglesia con una base firme que son la gran cantidad de CEBs, esas comunidades-familia-de Dios, que deben de recibir prioritariamente la atención pastoral. (2) *foco de evangelización.* Las CEBs son el motor, el dinamismo de la evangelización, de la proclamación del Evangelio en su entorno (local, social, económico, político). Las CEBs tienen la misión fundamental de ser evangelizadoras. Una CEB que no se lanza a evangelizar deja de ser CEB según el modelo de Medellín. Ninguna circunstancia puede ser obstáculo para ser evangelizadora. (3) *factor primordial de promoción humana y desarrollo.* En Medellín aún no se habla de la dimensión política (factor de la transformación de la sociedad), que sí, entrará en el documento de Puebla. Pero ya nos dice Medellín que la promoción humana (en todos sus aspectos y a todos los seres humanos) es una tarea primordial de cada CEB. Así podemos decir también que una CEB que no está trabajando en la promoción humana de su entorno (no solo de sus propios miembros), deja de ser CEB al modelo de Medellín. En 1969 aún no se tenía la conciencia que el llamado “desarrollo” de los subdesarrollados era un concepto y una práctica engañosa, porque la realidad histórica (la estructura económica capitalista, luego neoliberal) necesita el subdesarrollo de muchos para garantizar el desarrollo de pocos. En Puebla se hará la corrección. Pero ya es importante ver “promoción humana y desarrollo” como eje fundamental de la cada CEB y de esa cada de CEBs en la base de la Iglesia.

Preguntémonos:

¿En nuestra parroquia las CEBs son realmente el núcleo fundamental de nuestro modelo de Iglesia?
¿Hemos hecho lo que dijo Monseñor Romero que quisiera que todos sus sacerdotes trabajaran en formación de CEBs?

Si hay comunidades en la parroquia o si nos identificamos como CEBs, ¿somos realmente esos tres aspectos que Medellín plantea? *“I primero y fundamental núcleo eclesial, que debe, en su propio nivel, responsabilizarse de la riqueza y expansión de la fe, como también del culto que es su expresión”*. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué (interna y externamente) obstaculiza esa triple responsabilidad? ¿Qué podemos hacer para vencer esos obstáculos?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales. Renovación de estructuras pastorales. Comunidades cristianas de base. 3.2

Elemento capital para la existencia de comunidades cristianas de base son sus líderes y dirigentes. Estos pueden ser sacerdotes, diáconos, religiosos o laicos. Es de desear que pertenezcan a la comunidad por ellos animada. La detección y formación de líderes deberán ser objeto preferente de la preocupación de párrocos y obispos, quienes tendrán siempre presente que la madurez espiritual y moral dependen en gran medida de la asunción de responsabilidades en un clima de autonomía [GS 55]. Los miembros de estas comunidades, "viviendo conforme a la vocación a que han sido llamados, ejerciten las funciones que Dios les ha confiado, sacerdotal, profética y real", y hagan así de su comunidad "un signo de la presencia de Dios en el mundo" [AG 15]. (15,11)

Los obispos hacen una llamada a obispos y sacerdotes para que preferentemente dediquen tiempo y esfuerzo a la formación de “líderes” (hoy, prefiero decir animadores/as de CEBs). Por supuesto que las y los líderes de CEBs deben ser miembros activos de su CEB. Necesitan el apoyo para poder crecer en madurez espiritual y moral, mientras están asumiendo responsabilidades en la CEB.

Medellín vuelve a mencionar la triple función, el triple servicio a partir del bautismo de cada cristiano/a: sacerdotal, profético y real. En las CEBs todos los miembros tendrán que crecer en esas tres funciones, quizás no todos con la misma intensidad, pero nadie puede quedarse afuera. Recordando que la misión sacerdotal se refiere al servicio a prestar, Lo que Jesús enseñó aquella noche antes de ser capturado y lo recordamos los jueves santo; el servicio profético en la denuncia y el anuncio; la misión real de ser constructores del Reino de Dios, así como era “en principio” de los reyes de Israel: reino de justicia, fraternidad, libertad, solidaridad, vida,...

Por último, en esta cita, los obispos definen la misión eclesial de las CEBs como “signo de la presencia de Dios en el mundo”. Cosa seria. Todo el actuar de las CEBs y de sus animadores debe ser transparente hacia la presencia del Dios de Jesús, el Dios del Reino. Me parece que cada CEB y cada animador/a debe preguntarse – muy en serio y muy honestamente – en qué medida su actuar, su hablar, su silencio es auténticamente un signo entendible de la presencia de Dios en nuestra historia. No basta ser un CEB encerrado en sí mismo, sino el signo debe ser comprendido por el entorno de la CEB.

Preguntémonos:

Los encargados de las parroquias (en primer lugar los sacerdotes): ¿estamos priorizando el acompañamiento de las y los animadores de CEBs en su crecimiento y maduración espiritual y moral y en su triple compromiso? ¿Qué podemos hacer para priorizar esta tarea?

Averigüemos en las CEBs, como miembros y como animadores/as, ¿En qué media estamos asumiendo de verdad nuestra triple misión bautismal? ¿Hasta dónde somos “signo de la presencia de Dios” para nuestro entorno o vivimos encerrados en nosotros/as mismos(as)?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales. Renovación de estructuras pastorales. Comunidades cristianas de base. 3.3

Se recomienda que se hagan estudios serios, de carácter teológico, sociológico e histórico, acerca de estas comunidades cristianas de base, que hoy comienzan a surgir, después de haber sido punto clave en la pastoral de los misioneros que implantan la fe y la Iglesia en nuestro continente. Se recomienda también que las experiencias que se realicen se den a conocer a través del CELAM y se vayan coordinando en la medida de lo posible. (15,12)

En 1969 ya se hicieron la llamada a estudiar en serio la experiencia de fe y compromiso de las CEBs, Hoy habrá que incluir el estudio objetivo sobre el descenso de las CEBs, sobre cómo han sido calladas, excluidas, desconocida y cómo en ciertos lugares han logrado sobrevivir y re-surgir: estudiar los diferentes factores teológicos, sociológicos, históricos que han intervenido. ¿Cómo se explica que no se siguió estudiando los documentos de Medellín y de Puebla, ni en los seminarios, ni en las reuniones del clero, en ninguna parte? Y esto a pesar de la llamada concreta de parte de los obispos latinoamericanos reunidos en Medellín.

En El Salvador ha habido varias ramas de comunidades cristianas, formadas con diferentes metodologías y místicas. Será importante visualizar esa historia de la enorme riqueza espiritual y moral, de las iglesias vivas y sus compromisos con la historia. Pero también visualizar las causas del bajón y la construcción de sustitutos más carismáticos, más “light”, más celebrativo y festivo y de menos compromiso socio – político. Hace falta escribir esta historia, para volver a descubrir la absoluta necesidad evangélica de volver a formar comunidades eclesiales de base, así como Medellín nos lo planteó.

Preguntémonos:

¿Qué esfuerzos han hechos las CEBs para sistematizar su propia experiencia? ¿Qué podemos hacer aún?

¿Qué esfuerzos están haciendo las diócesis, las parroquias, las comunidades para volver a estudiar Medellín para lanzarse de nuevo con el dinamismo de Espíritu como se manifestó en Medellín?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales. Renovación de estructuras pastorales. Parroquias, vicarías foráneas y zonas. 4.1

La visión que se ha expuesto nos lleva a hacer de la parroquia un conjunto pastoral, vivificador y unificador de las comunidades de base. Así la parroquia ha de descentralizar su pastoral en cuanto a sitios, funciones y personas, justamente para "reducir a unidad todas las diversidades humanas que en ellas se encuentran e insertarlas en la universalidad de la Iglesia" [AA 10]. (15,13)

Estamos en camino hacia el 50 aniversario de la experiencia original de una parroquia construida a partir de comunidades eclesiales de base, la Parroquia Cristo Salvador en la zona de Zacamil, en Mejicanos, en las afueras de San Salvador, capital de El Salvador. Hace 50 años la Zacamil aún estaba en plena construcción, tanto los apartamentos, como las colonias de viviendas individuales. Al mismo tiempo existían ahí zonas “marginales” (oficialmente llamadas “comunidades”).

Zacamil ha sido una experiencia de como desde el equipo pastoral se ha ido formando CEBs a lo largo de la parroquia y como las diferentes CEBs estaban integradas por sector y esos sectores en una asamblea parroquial y un equipo pastoral central. Quizás se tenía la ventaja de ser una parroquia nueva en un territorio nuevo donde no llegaba la gente desde diferentes zonas y que no tenían una experiencia eclesial o religiosa en común.

Para decirlo en términos de esta cita de Medellín, creo que la parroquia de Cristo Salvador ha sido “*un conjunto pastoral, vivificador y unificador de las comunidades de base*”. También se tuvo una cierta descentralización donde un sacerdote y equipo pastoral estaba a cargo de una parte de la parroquia y otro sacerdote con su equipo a cargo de otra. Por lo menos esto se dio durante los primeros años 1969 – 1976.

Es de mencionar que las CEBs en esa parroquia se sentían totalmente parte de la gran Iglesia Católica. Se estudiaba el documento de Medellín. Esto ha tenido tanta importancia que hasta la guardia nacional (en tiempos de represión) estaba preguntando quién era Medellín, porque se habían dado cuenta que mucha gente comentaba “así como dice Medellín,...”

La cita que estamos comentando hace referencia a esas “unidades eclesiales” también en su diversidad. Creo que es un aspecto a retomar con urgencia, tanto en las parroquias como entre las mismas comunidades que se identifican como CEBs. La diversidad (en respuestas a los dones del Espíritu Santo – acabamos de celebrar Pentecostés-, en maneras de expresarse litúrgicamente, en niveles de compromiso socio-político, en niveles de relación con las estructuras parroquiales / diocesanas) exige un respeto fundamental. Es el párroco, es el equipo pastoral de la parroquia, es el equipo articulador de CEBs que deben cultivar y cuidar el respeto fundamental por la diversidad de expresiones religioso-eclesiales de comunidades en el territorio. Además, una de las conclusiones desde la parroquia de la Zacamil (de aquel tiempo) era que no se dio suficiente atención pastoral a los grupos que tenían expresiones de religiosidad popular. Valorar profundamente la diversidad de comunidades y respetarse unas a otras, sería una verdadera respuesta al Espíritu de Jesús que convoca al seguimiento. Es también importante recordar que Monseñor Romero vivió tanto muchas expresiones (personales y comunitarias) de devociones de religiosidad popular, como su escucha evangélica al Dios de Jesús en la voz de las y los pobres, y la respuesta profética en tiempos tremendamente difíciles.

Preguntémonos:

Desde las parroquias habrá que preguntarse cómo se ha construido la dinámica pastoral desde las comunidades, también en su diversidad, con respeto. ¿Cuáles son los avances y dónde están las dificultades al respecto?

En las mismas comunidades eclesiales de base y diversas formas de comunidades cristianas debemos preguntarnos en qué medida nos educamos en el respeto mutuo ante la diversidad de respuestas ante los diferentes dones del Espíritu Santo.

¿En qué medida la “práctica evangélica” es visualizada? ¿En qué medida nos damos a conocer ante tantas familias y personas que están en búsqueda del Dios de la vida?

IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales.

Otras exigencias de la Pastoral de conjunto 5.1

La Pastoral de conjunto, teniendo en cuenta el momento actual de la Iglesia en América Latina, además de la ya mencionada reforma de estructuras, exige:

a) Una renovación personal, y

b) Una acción pastoral debidamente planificada de acuerdo con el proceso de desarrollo de América Latina. (15,34)

La renovación personal implica un proceso de continua mentalización y "aggiornamento", desde un doble punto de vista:

a) Teológico-pastoral, fundamentado en los Documentos Conciliares y en la teología vigente; y

b) Pedagógico, proveniente de un continuo diálogo apoyado en la dinámica de grupo y en una revisión sobre la acción mediante tipos de pastoral, tendiente a crear un auténtico sentido comunitario, sin el cual es totalmente imposible una genuina pastoral de conjunto.

Esta renovación personal debe alcanzar a todas las esferas del Pueblo de Dios, creando en obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, movimientos y asociaciones, una sola conciencia eclesial. (15,35)

Al leer este párrafo estoy pensando que la canonización de Mgr Romero (14 de octubre de 2018) es una tremenda oportunidad para la Iglesia en El Salvador y en el continente, para trabajar esa tan necesaria "renovación personal, continua mentalización, formación teológica,..."

Roma declarará santo a Monseñor Romero. Nos dice que sus opositores /(y aún sus asesinos) no tenían y no tienen razón. Nos dice que la voz de Monseñor Romero, como la voz de los pobres ha sido la voz de Dios. Nos confirma lo que el padre Ellacuría decía que en Monseñor Romero Dios mismo pasó por El Salvador.

Empecemos (sí aun no lo hemos hecho) a leer y estudiar sus homilías, sus cartas pastorales, su discurso en Lovaina, su diario,..., preferiblemente en comunidad, pidiendo que el Espíritu Santo nos ilumine para formarnos hoy para que seamos santos y santas, así como Monseñor Romero lo ha sido.

Recordemos que la santidad de Monseñor Romero no depende de su martirio, sino de su manera de vivir y de proclamar la fe en Jesús y de ser la voz de Dios en un pueblo que sufre. No es por haber sido obispo, sino por la manera en que ha sido sacerdote y obispo, por su fidelidad al pueblo y su fidelidad a Dios. Por ser profeta. La consecuencia era su martirio.

Preguntémonos:

Más allá de la alegría por la canonización de Monseñor Romero, ¿Ya estamos iniciando el estudio en serio, en comunidad, de manera privada, de los textos de Monseñor Romero? ¿Ya empezamos a actuar como actuó Monseñor Romero?

¿Nos parece la idea que la canonización de Monseñor Romero es un momento providencial para la formación constante en la fe a partir de los escritos de Monseñor, nuestro santo?

**IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. PASTORAL DE CONJUNTO. Orientaciones pastorales.
Otras exigencias de la Pastoral de conjunto 5.2**

La Pastoral de conjunto, teniendo en cuenta el momento actual de la Iglesia en América Latina, además de la ya mencionada reforma de estructuras, exige:

- a) Estudio de la realidad del ambiente con la colaboración técnica de organismos y personas especializadas; b) Reflexión teológica sobre la realidad detectada;*
- c) Censo y ordenamiento de los elementos humanos disponibles y de los materiales de trabajo; el personal especializado se preparará en los diversos Institutos nacionales o latinoamericanos;*
- d) Determinación de las prioridades de acción;*
- e) Elaboración del plan pastoral. Se deben seguir para éstos los principios técnicos y serios de una auténtica planificación, dentro de una integración en planes de nivel superior.*
- f) Evaluación periódica de las realizaciones. (15,36)*

Medellín nos recuerda la metodología del VER – JUZGAR (ILUMINAR) – ACTUAR. Se puede ampliar los pasos: VER (analizar bien la realidad histórica)- JUZGAR (reflexión bíblica y teológica, profundización para descubrir la presencia y la ausencia del Dios de Jesús) . ACTUAR (determinar prioridades, elaborar plan pastoral integrador, realizar el plan, acompañarlo, ..) EVALUAR, CELEBRAR,...

Es importante ver que los obispos ofrecen estos métodos (que ellos mismos han utilizado en el documento de Medellín) para el trabajo eclesial a nivel diocesano y a nivel parroquial, a nivel de comunidades. Es importante que sea un plan incluyente que respete la diversidad de vivencias cristianas y donde cada experiencia eclesial es iluminada constantemente con la luz del Evangelio, y hoy, con el San Romero, a partir de Monseñor Romero. De nada nos sirve tener un santo más si para ponerlo en algún altarcito y encender candelitas. San Romero nos ha dejado todo el material de sus homilías (sobre los tres años litúrgicos), de sus cartas pastorales sobre los problemas que vivíamos y que vivimos.

La reflexión de los obispos sobre la pastoral de conjunto nos invita a pensar en la iglesia como un conjunto, como un todo. Muchas veces sacerdotes se sienten dueños de su parroquia y consideran que son los sabelotodos del quehacer eclesial. No escuchan a nadie e imponen todo. Luego hay obispos del mismo estilo. Todos y todas podemos aprender unos de otros, si empezamos a respetarnos y a no “idealizar” nuestro modelo de vivir el evangelio, a no “santificar” nuestra experiencia (con nuestros dones), diabolizando a otras experiencias de comunidad y de iglesia. Hace falta tanto esfuerzo, tanta oración, para que la Iglesia sea integradora y pueda así caminar hacia una verdadera pastoral de conjunto.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos con el método de ver – juzgar – actuar? ¿En qué medida nos ha ayuda a actuar mejor en el camino de Jesús y en fidelidad a nuestro Santo, San Romero?

¿Cómo podemos ayudarnos para que todos y todas (hasta los y las últimos/as) en la comunidad, en parroquia, en la diócesis) puedan participar libre y decididamente en este proceso, sin temores?

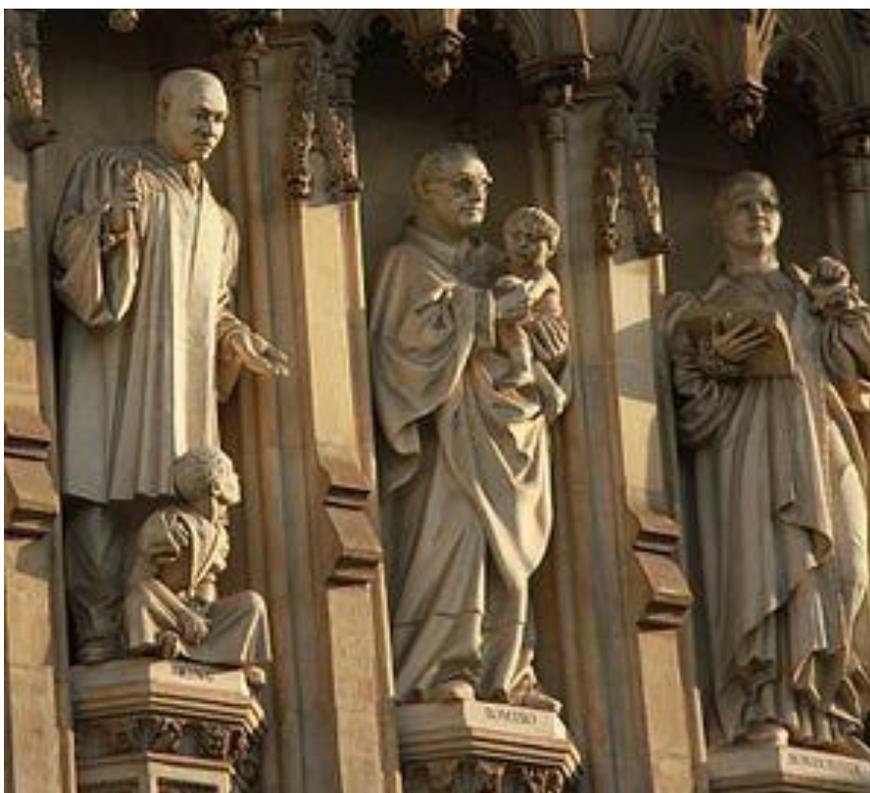

Imagen de Monseñor Romero en la Abadía de Westminster. Iglesia Anglicana.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS 16.- MEDIOS DE COMUNICACION SOCIAL

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Situación 1.1

La Comunicación Social es hoy una de las principales dimensiones de la humanidad. Abre una nueva época. Produce un impacto que aumenta en la medida en que avanzan los satélites, la electrónica y la ciencia en general. Los medios de comunicación social (MCS) abarcan la persona toda. Plasman al hombre y la sociedad. Llenan cada vez más su tiempo libre. Forjan una nueva cultura, producto de la civilización audiovisual que, si por un lado tiende a masificar al hombre, por otro favorece su personalización. Esta nueva cultura, por primera vez, se pone al alcance de todos, alfabetizados o no, lo que no acontecía en la cultura tradicional que apenas favorecía a una minoría. Por otra parte, estos medios de comunicación social acercan entre sí a hombres y pueblos, los convierten en próximos y solidarios, contribuyendo así al fenómeno de la socialización [Juan XXIII, "Mater et magistra" 59] uno de los logros de la época moderna. (16,1)

Hace 50 años los obispos vislumbraron que los medios de comunicación social iban a jugar un papel importante en la vida de la gente y de los pueblos. Quizás nos pensaban en el impacto que tienen ahora – 50 años después – y aún menos en lo que la tecnología de la comunicación nos va a traer el futuro cercano y lejano. Se dieron cuenta que esos MCS iban a impactar cada vez más. Pensaban que iban a impactar en “el tiempo libre”, pero aún no visualizaban que iban a impactar en toda la vida las 24 horas

al día. En realidad se dieron cuenta que esos medios iban a alcanzar a cada vez más gente. ¡¡¡En los cantones y aldeas más lejanas hoy se observa una abundancia de celulares!!! Pero si esos MCS nos hacen más próximos y solidarios es otra pregunta. Dudo. Sí es cierto que provocan distancia entre los más cercanos (familiares, amistades) y crean algún tipo de comunicación con los que están lejos.

Nuevamente es importante notar que los obispos empiezan el capítulo describiendo la situación de los MCS para luego buscar iluminación y posteriormente dar sugerencias pastorales. Han sido consecuentes en todo el documento.

Preguntémonos:

¿Qué papel juegan los MCS hoy en la vida de nuestro pueblo y de nuestra comunidad cristiana, de nuestra familia, de nuestra propia vida?

¿Cuáles son los impactos positivos y cuáles son los impactos negativos? ¿Ya hemos pensado como detener la avalancha de impactos negativos? Compartamos.

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Situación 1.2

En América Latina los medios de comunicación social son uno de los factores que más han contribuido y contribuyen a despertar la conciencia de grandes masas sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones y exigencias de transformaciones radicales. Aunque en forma incipiente, también vienen actuando como agentes positivos de cambio por medio de la educación de base. Programas de formación y opinión pública. Sin embargo, muchos de estos medios están vinculados a grupos económicos y políticos nacionales y extranjeros, interesados en mantener el "statu quo" social. (16,2)

Los obispos constatan que los MCS (quizás piensan en primer lugar en la radio y el inicio de la era de la TV) han jugado un papel importante en “*el despertar de la conciencia de grandes mayorías sobre sus condiciones de vida, suscitando aspiraciones y exigencias de transformaciones radicales*”. Ayer, visitando una familia de personas de bastante edad, vi que todavía tenía una de esos radios pequeños. Pero esos radios han transmitido en todo el continente programas que han facilitado procesos de conciencia de los pueblos. Por eso también han sido perseguidos y no pocos animadores de radios populares fueron perseguidos y asesinados. Además de los radios, funcionaron también los folletos de alfabetización liberadoras, los folletos de animación para la organización popular. ¿Quién no hemos trabajado con mimeógrafos imprimiendo folletitos, panfletos políticos,...? En no pocos países la misma iglesia católica ha patrocinado y montado radios populares.

Los obispos observan también que los grandes MCS están en las manos del poder económico y político, nacional e internacional. Esos MCS pretenden exactamente lo contrario de los MCS populares: mantener el “statu quo” social, económico y político. Son los medios que quieren desinformar a los pueblos sobre su situación de vida, sobre la vida política y militar. También hay que mencionar que en ciertas partes la Iglesia y las iglesias han sido colaboradoras de ese proceso de promover el “status quo”. Un mensaje religioso conservador fácilmente se convierte en un mecanismo de dañar al pueblo haciéndolo ciego, sordo y mudo.

Preguntémonos:

¿Qué experiencia tenemos hoy acerca del uso de los MCS (actuales) en los procesos de concienciación, liberación, evangelización liberadora, organización popular,...? ¿Qué papel juegan los radios comunitarios?

¿De qué manera nuestra Iglesia, parroquia, comunidad denuncia la manipulación de parte de los grandes MCS para que nuestros pueblos vuelvan a ser sordos, mudos y ciegos?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Justificación.

2.1

En el mundo de hoy la Iglesia no puede cumplir con la misión que Cristo le confiara de llevar la Buena Nueva "hasta los confines de la tierra" si no emplea los medios de comunicación social, únicos capaces para llegar efectivamente a todos los hombres. La palabra es el vehículo normal de la fe: "fides ex auditu" [Rom 10, 17]. En nuestros tiempos la "palabra" también se hace imagen, color y sonido, adquiriendo formas variadas a través de los diversos medios de comunicación social. Tales medios, así comprendidos, son un imperativo de los tiempos presentes para que la Iglesia realice su misión evangelizadora. (16,7)

Los medios de comunicación social (MCS) de hoy (y de mañana) ya ni se parecen a lo disponible técnicamente en el tiempo de Medellín. Pero la llamada de los obispos sigue siendo importante. Sin emplear los MCS no se *llegará efectivamente a todos los seres humanos*. Las redes sociales de todo tipo, radio, TV, youtube y mucho más siguen siendo tremendos desafíos para la iglesia para *poder realizar su misión evangelizadora*. Dicen los obispos: "son un imperativo".

Sin embargo los mensajes que yo (en El Salvador) oigo y veo de vez en cuando en las radios y TV "católicas", me parecen que están a millones de años luz de la verdad del Evangelio proclamado a las y los pobres. Están en el poder de las alas más conservadoras de la Iglesia. Al mismo tiempo observo que las alas más abiertas, más evangélicas, más ecuménicas, más cercanas al pueblo y sus dolores y sus esperanzas, no están presentes en los grandes MCS. Aún menos las comunidades eclesiales de base que están un tanto en el margen de la Iglesia. La última familia que se integró en una de nuestras CEBs nos dijo: no sabía que ustedes existían! ¿Cuántas familias no estarían esperando encontrar la buena nueva del Evangelio vivido en las CEBs?

Preguntémosnos:

¿Qué mensaje transmiten los MCS de las iglesias en nuestro entorno?

¿Qué se podrá hacer para que la voz de las CEBs, de comunidades cristianas en toda su variedad, pueda dar a conocer su vivencia del Evangelio?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL. Justificación.

2.2

Finalmente, la Comunicación Social y el empleo de sus instrumentos son para la Iglesia, el medio de presentar a este continente una imagen más exacta y fiel de sí misma, transmitiendo a gran público no sólo las noticias relativas a los acontecimientos de la vida eclesial y sus actividades, sino, sobre todo, interpretando los hechos a la luz del pensamiento cristiano. (16,8)

Por todas estas razones, el Decreto "Inter mirifica" urge a todos los hijos de la Iglesia para que utilicen los medios de comunicación social eficazmente, sin la menor dilación y con el máximo empeño, y a los sagrados Pastores para que cumplan en este campo su misión, íntimamente ligada a su deber ordinario de predicar [IM 3]. (16,9)

Monseñor Romero ha sido un ejemplo de uno de esos pastores que han cumplido su misión en este campo. Utilizaba la radio tanto para sus comentarios en estudio, como para sus homilías. Por eso la radio de la diócesis ha sido dinamitada varias veces. En algún momento se logró que radios internacionales captaran su voz por teléfono y transmitieran así su mensaje. También sus escritos (ya desde cuando era sacerdote) en las revistas de la iglesia, sus cartas pastorales, y también su diario gravado diariamente por la noche.

Medellín dice que los obispos tienen la gran responsabilidad de facilitar la *“interpretación de los hechos a la luz del pensamiento cristiano”*. Realmente Monseñor Romero, ha sido un ejemplo bien claro de lo que significa leer los hechos históricos, los acontecimientos semanales a la luz del Evangelio, a la luz del Espíritu Santo. Sus mensajes semanales ayudaron al pueblo a hacer su propia reflexión y a formular su pensamiento de fe, a descubrir la misión de la iglesia en medio de la historia.

Preguntémosnos:

¿Qué hacen nuestros pastores, nuestras iglesias para iluminar la oscuridad de la realidad histórica con la luz del Evangelio, desde la cruz de Jesús, desde el envío del Espíritu?

¿De qué manera nuestras CEBs podemos compartir por los MCS – de manera creativa – nuestras reflexiones constantes a la luz del evangelio, a luz de Monseñor Romero, acerca de los acontecimientos históricos en nuestros pueblos y en el mundo?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Recomendaciones pastorales 3.1

La inserción de los cristianos en el mundo de hoy obliga a que éstos trabajen en los medios de comunicación social ajenos a la Iglesia según el espíritu de diálogo y servicio que señala la Constitución "Gaudium et spes". El profesional católico, llamado a ser fermento en la masa, cumplirá mejor su misión si se integra en esos medios para ampliar los contactos entre la Iglesia y el mundo, al igual que para contribuir a la transformación de éste.

(16,12)

Este personal debe recibir una adecuada formación apostólica y profesional, de acuerdo con los diversos niveles y categorías de sus funciones. Dicha formación ha de incluir aquellos conocimientos teológicos, sociológicos y antropológicos que exigen las realidades continentales. (16,14)

Los obispos señalan la importancia de la inserción de laicos/as, profesionales en la comunicación en los medios sociales tanto dentro (16,10-11) como ajenos a la iglesia. Esto exige por supuesto la formación profesional en TIC y MCS, como también a nivel teológico, sociológico, antropológico. La Iglesia debe invertir muchos esfuerzos pastorales y de formación para que las y los profesionales cristianos/as (y especialmente las y los jóvenes – 16,15) sean capaces de ser verdaderamente sal, luz, fermento en los medios que son ajenos a la Iglesia.

En realidad, creo que es una misión muy difícil. La mayor parte de los MCS están en las manos de la derecha, tienen su planteamiento ideológico e informan solamente sobre aquello que les interesa que el pueblo sepa y se callan todo lo que puede afectar a sus intereses (económicos y políticos). Entiendo que muchos periodistas en esos medios se llaman católicos / cristianos, sin embargo – quizás por falta de ética cristiana, por falta de formación sólida en la fe – obedecer al poder editorial porque de eso depende su trabajo.

Sin embargo, existen medios más populares, los radios (y TV) comunitarios, las redes sociales, algunos periódicos más progresistas, que sí pueden dar espacio para un trabajo periodístico a profesionales de formación cristiana. Pero dudo si la iglesia haya invertido suficiente esfuerzo en la formación adecuada a nivel teológico, sociológico, antropológico.

Preguntémosnos:

¿Qué experiencia (profesional) tenemos en las parroquias, en las comunidades eclesiales de base para colaborar efectivamente (desde un compromiso liberador con el Evangelio) en los MCS ajenos a la iglesia?

¿Qué estamos haciendo desde las CEBs, desde las parroquias para formar explícitamente a los comunicadores/as? ¿Qué hay que activar con urgencia?

LA IGLESIA VISIBLE Y SUS ESTRUCTURAS. MEDIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL.

Recomendaciones pastorales 3.2.

Esta actitud de apertura favorece la necesaria libertad de expresión, indispensable dentro de la Iglesia, siguiendo el Espíritu del Concilio Vaticano II. "La Iglesia... se convierte en señal de la fraternidad que permite y consolida el diálogo sincero. Lo cual requiere, en primer lugar, que se promueva en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único Pueblo de Dios, tanto los pastores como los demás fieles. Los lazos de unión de los fieles son mucho más fuertes que los motivos de división entre ellos. Haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso, caridad en todo" [GS 92]. (16,22)

Esta cita de GS 92 que los obispos utilizan aquí para hablar sobre la relación entre la jerarquía y los laicos/as que trabajan en los MCS, es válida para todo el quehacer de la iglesia y de las y los laicos, de todas las formas y experiencias de comunidades. Creo que esta cita del Concilio Vaticano II ha sido olvidada (o ¿escondida?) por autoridades (parroquiales y diocesanas) y por las diversas expresiones de comunidades cristianas. "Que haya unidad en lo necesario, libertad en lo dudoso y caridad en todo", es fundamental tanto en cuanto a la relación entre comunidades y la jerarquía, como entre las diversas expresiones comunitarias de fe. Pregunta es por supuesto: ¿qué es lo necesario? Mi respuesta va en la dirección de la colaboración efectiva en la construcción del Reino de Dios y mucho menos en la dirección de la ortodoxia en sus diferentes aspectos. A pesar de las enormes diferencias teológicas, litúrgicas, etc entre el Papa Francisco y el Patriarca Bartolomeo, ambos representantes centrales de sus iglesias están convencidos que la unidad en la lucha ecológica por la defensa de la tierra, de la naturaleza, es algo fundamental. Es decir, en realidad hay muchos más lazos de unidad (si queremos verlos) que divisiones (que muchas veces son secundarios).

"Caridad en todo", es la última parte de esta cita de GS. Ahí Medellín no acepta rechazos, condenas, expulsiones,...: en primero lugar y siempre debemos vivir la caridad, el amor entre jerarquía y pueblo de Dios, entre las diferentes expresiones de comunidades cristianas. ¡Cuántas cosas debemos revisar y aprender!

Preguntémosnos:

¿Cómo estamos viviendo las relaciones entre comunidades cristianas y las parroquias, y la jerarquía diocesana, y entre diversas expresiones de comunidades eclesiales de base? ¿Vivimos realmente lo exigido por Medellín en concreción del Concilio?

¿De qué manera y con qué esfuerzo estamos promoviendo “en el seno de la Iglesia la mutua estima, respeto y concordia, reconociendo todas las legítimas diversidades, para abrir, con fecundidad siempre creciente, el diálogo entre todos los que integran el único Pueblo de Dios”? Miremos la realidad y aprendamos juntos/as.

En la capilla de la Divina Providencia, en el lugar donde Monseñor Romero estaba celebrando la eucaristía, cuando fue asesinado, ofrendando su vida por los pobres.

Personalia.

Luis Van de Velde (1949), nació en Bélgica, vive y trabaja desde 1977 en América Central. Durante diez años ha sido sacerdote fidei donum en Guatemala, El Salvador y Nicaragua. En Guatemala (1977) pudo encontrarse con la pobreza y la marginalización del pueblo Chortí. En El Salvador pudo aprender de comunidades eclesiales de base en la zona de San Ramón, municipio de Mejicanos, parte de Gran San Salvador, y entre enero 1978 – marzo 1980 pudo compartir la experiencia eclesial impulsada por Monseñor Romero en tiempos de creciente represión. En Nicaragua pudo aprender de la Revolución y la vivencia del dolor y de la esperanza de refugiados salvadoreños. Después de un exilio de 10 años, regresó a El Salvador en junio 1991.

Está casado con Tere Salazar, tiene dos hijas (Elisa y Lupita) y en este momento tres nietos (Teresita, Oscarito y Ariannita). Durante casi 25 años ha sido cooperante ong y coordinador regional de la ong belga Volens en Centro América. Al final de ese período, y aún más a partir de 2011, ha sido “llamado” por cristianos/as pobres de las comunidades eclesiales de base en El Salvador para “volver a ser lo que siempre ha sido”: sacerdote al servicio de las y los pobres, al servicio del Evangelio.

Colabora, junto con Tere, en la animación y formación de comunidades integradas en el Movimiento Ecuménico de Comunidades Eclesiales de Base en Mejicanos “Alfonso, Miguel, Ernesto y Paula Acevedo”.

Ha escrito reflexiones personales sobre la realidad del pueblo salvadoreño, de la Iglesia, de la fe, a la luz de los textos seleccionados en los libros “Día a día con Monseñor Romero” y “Día a día con Monseñor Romero. Hombre de Dios”. Estas reflexiones están disponibles solamente en versión pdf.

Luis Van de Velde con la comunidad de Zacamil

Luis Van de Velde con Monseñor Romero